

वैदिकधर्म

फाल्गुन सं. २००२
अप्रैल १९४६

विषयसूची ।

१ विभक्तरूप प्रभु	११३
२ धर्मका प्रचार करनेकी तैयारी	११४
३ ईश्वर तथा आत्माका अभेद	
पं० रामावतारजी	११५
४ त्रिगुण-समस्या, श्री. लालबंदजी	११९
५ मंदासि, डॉ० कुन्दनलालजी	१३९
६ यज्ञविक्रित्साके मंत्र ,, ,,	१३५
७ आद्विद्या-रहस्य, पं० शिवपूजनसिंह	१३९
८ हमारे वै० ऋषियोंकी उपासना	
पं० विश्वनाथ धवन	१४४
९ रीवाँ-नरेशकी आत्मकथा	१४६
१० हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन	
पं० सातबळेकर	१-४०

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातबळेकर

वार्षिक मूल्य

घ. ऑ. से ५) रु. १) पी. से ५) रु.
विदेशके लिये १५ शिलिंग ।
इस अंकका मू. ॥) रु.

क्रमांक ३१६

नवीन ग्रन्थ

ईश्वरका साक्षात्कार

प्रथम भाग

[शुद्धसंख्या ४८५ मूल्य ३) डा० व्य० ॥) बी. पी. से ३॥८) घ० आ० से ३) अथवा मंगवाईये]

वर्षके संपूर्ण ६ सूक्तोंका पूर्ण विवरण और करीब २१ वैदिक ऋषियोंके ३०० मंत्रोंका ईश्वर-विषयक वर्णन इस ग्रंथमें है । इसमें १९ प्रकरण हैं और वैदिक संहिताओंमें जो ईश्वरविषयक वर्णन है, वह इसमें दिया है । शीघ्र मंगवाईये—

मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औष, (जि. सातारा)

वेदकी संहिताएँ ।

प्रथम और द्वितीय भाग तैयार हैं, तृतीय भाग छप रहा है ।

आज वेद की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इपरउपर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही जगह उन मन्त्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-संहिता बनवायी गयी है ।

दैवत-संहिता ।

दैवत-संहिता-प्रथम भाग ।

१ अग्निदेवता मन्त्र	२४४३	पृष्ठसंख्या	३४६
२ इन्द्रदेवता	३३६३	,,	३७६
३ सोमदेवता	१०६१	,,	१५०
४ मरुदेवता	४६४	,,	७७

दैवत-संहिता-द्वितीय भाग ।

५ अश्विनौ मन्त्र	६८९	पृष्ठसंख्या	११२
६ आयुर्वेद-प्रकरण	२३४५	,,	२७२
७ रुद्र	२०७	,,	६४
८ उषा	१९४	,,	४०
९ अदिति-आदित्य	११३७	,,	१५६
१० विश्वे देवाः	२३२०	,,	३२६

इन में प्रत्येक देवताके मूल मन्त्र, पुनरुक्त मन्त्रसूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अक गानुकम से मन्त्रोंकी अनुक्रमणिका का समावेश तो है, परन्तु कभी कभी उत्तरपत्रसूची या निपातदेवतासूची इन अंति अन्त्य भी सूचीयों दी गयी हैं । इन सभी सूचीयों में स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी सुविधा होगी ।

सूर्य्य दैवतसंहिताके इसी अंति तीस विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६१ रु तथा डा व्य १॥ है । पाठक ऐसे दुर्लभ ग्रन्थ का समूह अवश्य करें ।

चार वेद

१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६)	डा० व्य० १॥)	३ सामवेद	३॥) डा० व्य० ॥)
२ यजुर्वेद	२॥) ,, ,, .॥)	४ अथर्ववेद (द्वितीय संस्करण) ६)	,, ,, २)

इन चारों संहिताओंका मूल्य १८) रु. और डा व्य. ३) है अर्थात् कुल मूल्य २१) रु. है । प्रत्येक वेदकी म आ० स सहायिका मू० १८) रु० है । इत्यधिक आकर मगानेवाके मूल्य १८) अठारह रु० वेदकी भेजे ।

यजुर्वेदकी संहिताएँ ।

५ काण्व संहिता	४)	॥)	७ काठक संहिता	६) १)
६ मैत्रायणी संहिता	६)	१)	८ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद) ६)	१)

वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २१) है, डा. व्य. ३॥) है अर्थात् २५॥) डा. व्य. घलेत है । परन्तु जो साहस वेदकी मूल्य भेजकर साठक मन्त्रों, उनको ये चारों संहिताएँ २२) रु० में दी जायेंगी । आकष्यय माफ होगा ।

९ यजुर्वेद- सर्वानुकम मू. १॥) १०) १० यजुर्वेद- पादसूची १॥) १०)

११ ऋग्वेद परिशिष्ट (मंत्रसूची, सर्वानुकम इ) १६) ॥)

अंशों, स्वाध्याय-मन्त्रक, अंश. (जि० सातारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक ३१६

वर्ष २७

फाल्गुन, विक्रमीय संवत् २००२, अप्रेल १९४६

अङ्क ४

विश्वरूप प्रभु

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन् श्रियो वसानश्चरति स्वरोधिः ।

महत् तद् वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥

(ऋ० ३।२।४४; अथर्व ४।४।३; वा० य० ३३।१२)

‘ सर्वत्र रहनेवाले सर्वव्यापक प्रभुकी शोभा सब देव बढा रहे हैं। यह स्वयंप्रकाशी प्रभु अपने तेजको धारण करता हुआ सर्वत्र भेत्तना देता है। बलवान् जीवन देनेवाले इस प्रभुका यज्ञ बढा जारी है। जो यज्ञ है वह सब उसी प्रभुकाही है। यह विश्वरूपी प्रभु सब अमर देवोंको अपने अम्बर धारण करता है ।’

इस विश्वका प्रभु एकही अद्वितीय है। सब सूर्यचन्द्र आदि ज्योतिषों उसी प्रभुकी शोभाका प्रकाश कर रहे हैं। यह प्रभु स्वयंप्रकाशी है, इसलिये उसको दूसरे किसीके तेजकी आवश्यकता नहीं है, तथापि यही सब चन्द्रोंको तेज देता है। अर्थात् सूर्यादि देवता उसीसे तेज लेकर चमक रही हैं। अपनी दीप्तिको यह सब दूसरोंके लिये देता रहता है। यह स्वयं अत्यंत बलवान् है और सबको जीवन दे रहा है। इसीसे जीवन प्राप्त करके सब जीव जीवनवाले हुए हैं। ऐसा यह प्रभु विश्वदेही, विश्वमूर्ति और विश्वरूप है। यह बिम्बही उसका देह है। सब अमर भक्तियाँ इस विश्वरूप प्रभुके अन्दर हैं। जो तैत्तिरीय अमर देव हैं या अनन्त हैं, वे इसीसे अमृत पाकर अमर बने हैं। इस प्रभुको विश्वरूप देखकर इस विश्वरूपकी विश्वरूपमें ही उपासना करनी चाहिये ।

धर्मका प्रचार करनेकी तैयारी

बहुत लोग धर्म-प्रचार करनेके इच्छुक हैं। धर्मका प्रचार करना आवश्यक भी है। धर्मके प्रचारके बिना मनुष्योंको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए धर्मका प्रचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्या जगत् में धर्मप्रचार नहीं किया जा रहा है? स्थान स्थानपर धर्मप्रचारके केन्द्र खुलेही हैं। ऐसो, कोई ऐसा ग्राम नहीं होगा कि वहां कोई न कोई धर्मोपदेशक कार्य न करता हो। फिर भी धर्मप्रचारकी न्यूनता क्यों प्रतीत हो रही है?

ईसाई लोग हतनी संघटना करके, कितनी सभा और संस्थाएं स्थापन करके अपने धर्मका प्रचार कर रहे हैं। यह भी धर्मका प्रचारही है। भारतवर्षमें उनके २१००० प्रचारक, ७०० छापाखाने और कितने और उद्यम हैं। वहां वे अपने मतका प्रचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 'ईश्वर तीसरे आसमानमें है, उसका दर्शन मानवोंको नहीं होगा। मानव वेगंबर ईसापर विश्वास रखें। जो विश्वास रखेंगे उनका तारण होगा, और जो विश्वास नहीं रखेंगे वे नर्कमें शाश्वत काळतक सजते रहेंगे।' इस धर्मका प्रचार होही रहा है। पर इससे किसीकी समुत्थि नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?

क्या मोहमदीय लोग धर्मका प्रचार नहीं कर रहे हैं? हरएक मोहमदीय किसी भी स्थानमें हो वह मोहमदी धर्मका प्रचारक ही है। वे पुस्तिके, तख्ताखे, जबरदस्तीखे, जिस किसी तरह प्रचार होना संभव है, उस तरह वे प्रचार करते हैं। ईरानमें और भारतवर्षमें इन्होंने प्रचार करके अल्प धर्माधिके साहित्यका जितना नाश किया, उतना बचावही किसीने बिना होगा। इनसेही हरएक मोहमदी अपने धर्मके विषयमें अत्यंत कट्टर रहता है। क्या वे प्रचार नहीं कर रहे हैं? वे कर ही रहे हैं। वे कहते हैं कि 'ईश्वर पौषवे आसमानमें है, मानव उसे देख नहीं सकेगे। उनके तारण करनेके लिये पूजनीय मोहमद वेगंबर आये थे। उनपर विश्वास रखो, तो तारण होगा। विश्वास न रखोगे तो नर्ककी भागमें जलते रहना पड़ेगा।' इनका प्रचार चखी रहा है, क्या यह धर्मका प्रचार नहीं हो रहा? क्या यह जल्दू है? आप और किसका प्रचार करना चाहते हैं?

अनेक पुराण माननेवाले आपके सामने हैं, वे कहते हैं कि 'ईश्वर तो सर्वव्यापक है, पर वह स्वीकृता नहीं। वह सर्वत्र है। वह मानवोंका तारण करनेके लिये अवतार लेकर यहाँ आता है, प्रकट होता है और अपने आचरणसे धर्माचारका प्रवर्तन करता है, उसपर विश्वास रखो। अनेक गुरुजन अनेक आठ पुरुष तुम्हारी सहायता करेंगे,

तुम इस प्रभुका साक्षात्कार भी कर सकते हैं।' स्थावक स्थानके मन्दिरोंमें इस मतका प्रचार हो रहा है, क्या यह धर्मप्रचार नहीं है? इससे अधिक आप क्या करना चाहते हैं?

सभी कहते हैं, 'जगत् क्षणमंशुर है, ईश्वरकी ओर जाया हो तो जगत्का त्याग करना चाहिये। जगत् और ईश्वर परस्परविरुद्ध दिशामें हैं। या तो आप जगत्का भोग करोते, अथवा ईश्वरकी प्राप्ति करोते, पर दोनोंका मेल नहीं होगा।' क्या हरएक आत्मी यह जानता नहीं? जानता है, फिर आप किस ओर दूसरे धर्मका प्रचार करोते? क्या इससे भी और कुछ धर्म हैं, जिसका प्रचार रुक गया है, जो आप करना चाहते हैं?

वेद तथा उपनिषद्में कहा है कि 'प्रभु विश्वरूप, विश्वदेही और विश्वमूर्ति है। जो इस विश्वमें है वह प्रभुका रूपही है।' ऐसो-

पुरुषः एव ह्यं सर्वं। (आपेव)

इन्द्रः मायामिः पुरुषः। (,,)

सर्वं खलु इदं ब्रह्म। (वपनिषद्)

विश्वं विष्णुः।

इस तरह संपूर्ण अलगवट विश्वकोही भगवान् विष्णु कहा है। यही सर्वेश्वर या ईश्वर या प्रभु है। वह तो आजकल कोई नहीं मान रहा है। सब उपनिषद् तथा वेद इस बातको कह रहे हैं और प्रभुको विश्वरूप बता रहे हैं। पर सब दुनिया धर्मप्रचारके नामसे इसके विरुद्धी प्रचार कर रही है। वैदिक धर्मों की विश्वको-ईश्वरके रूपकोही मुख्य मानते हैं और जगत्को त्यागनेके बिना ईश्वर प्राप्त होना नहीं है, ऐसाभी कह रहे हैं।

सर्वाथ वेद और अन्य धर्मग्रन्थ यहाँ प्रचारका कार्य कर रहे हैं। सब अन्य धर्मग्रन्थ अपने प्रचारमें लगे हैं। वैदिक धर्मों की अन्य मतोंकी सिद्धान्तोंका प्रचार कर रहे हैं और मान रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं, यही बेवका धर्म है। (नेहू जाना अस्ति) यहाँ अनेक बप्पु नहीं हैं, ऐसा उपनिषद् बोल रहा है, पर यहाँ जो अनेक तत्त्वोंका प्रचार चखी रहा है।] बाकी सभी धर्मवाले अपने पंचका प्रचार यथार्थ रीतिसे कर रहे हैं। केवल एकही वैदिक धर्म ऐसे हैं कि जो वेदके सिद्धान्तोंको न जानते हुए, अवैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार करते हैं और समझ रहे हैं कि हम धर्मका प्रचार कर रहे हैं।

अब कहिये, आप जो प्रचार करना चाहते हैं वह किस धर्मका प्रचार है?

उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय- ईश्वर तथा आत्माका अभेद

(के-० श्री रामायतार विद्याभास्कर, रतनगढ़-विजयौर, यू. पी.)

‘आ सुपर्णा’ (सु. १-१-१) आदि बहुतसे मंत्र स्पष्ट रूपमें जीव तथा ईश्वरको भिन्नभिन्न कह रहे हैं। उनके विषयी ‘अप्यमात्मा ब्रह्मा’ (यू. १-५-१९) आदिमें स्पष्ट शब्दोंमें अभेदक प्रतिपादन किया गया है। यों उपनिषदोंमें जिस ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन किया है, उस ब्रह्मविद्याके ब्रह्मको जीवमात्माके भिन्न समझें या अभिन्न समझें? यह एक गंभीर प्रश्न है। आहूये, इस प्रश्नका निगमन करनेके लिये उपनिषदोंके तात्पर्यका विचार करें। यदि वह परमात्मा कदाचित्का सत्य ज्ञान तथा अनन्त आनन्दरूपी ईश्वर जिसे जगत्के कारणके रूपमें पहचानते हैं, इस आत्माके भिन्न हो और वह बड़ावि जब पशुपतोंकी नाई किसीका विषय होता हो-किसीको दीक्षता हो, वह किसीको परोक्ष रहनेवाली कोई वस्तु हो, तो जो कि प्रत्येक ज्ञानी, उस ईश्वरतत्त्वको ही ‘तत्वात्मानमेवाचेतुर्ह ब्रह्माऽस्मीति’ में ईश्वरतत्त्व हूँ ऐसा समझते हैं और आत्मतत्त्वके ज्ञाता बन जाते हैं, वह मैं हूँ। भेदपक्षमें सुति और क्रातिपतोंकी अनुमतीसे अनुमोदित ये सब बातें कपोल-कल्पित हो जायें। भेदका विशेष करनेवाले तत्त्वमसि आदि सैकड़ों वाक्य उपनिषदोंसे उद्धृत किये जा सकते हैं। ‘आधेति त्वगच्छन्ति प्राहवन्ति च’ यह ब्रह्मसूत्र भी परमे-श्वरको आत्मा समझाने और अपने शिष्योंको समझानेको कह रहा है। आचार्य उपनिषदमें ‘त्वं वा अहमस्मि अगघो देवते अहं वा त्वमसि [इ परम देवतो मैं तू हूँ, तू मैं है यों हम दोनोंमें केवामात्र भी भेद नहीं है] अग्वेदमें सत्यमेव ह्यमहं त्वं त्वं चाध्यास्या अहम्। स्युष्टे सात्मा इहशेषः [हे जगत् ! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय-हम दोनोंका इतना गहरा मिकाप हो जाय तो तेरे भवतत्त्वके सब आशीर्वाद सकल हो जायें] इसी प्रकार बृहदारण्यक आदिमें अनेकवार वही बात वही

प्रकटताके साथ कही गई है। इसके अतिरिक्त वेदान्तोंके बहुतसे वाक्य सींग पकड़कर दिखाई दूँ गायके समान लोगोंको आत्मतत्त्वका प्रत्यक्ष ग्रहण करा रहे हैं-एव त आत्मा सर्वान्तरः (यू. १-७-७) [यह जो सर्वान्तर तत्त्व है, यह जो सबका आत्मा है, यही तेरा आत्मा है-तुम कोई छुड़ पाती नहीं हो] एव त आत्मा अस्त्योऽम्यमृतः (यू. १-७-७) [वह जो अस्त्योऽम्यो और अमर तत्त्व है, यही तुम्हारा आत्मा है] तत्त्वस्यैव स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो (उ. १-८-७) (वही सत्य तत्त्व है, वही आत्मतत्त्व है और हे श्वेतकेतो ! तुम स्वयं भी वही तत्त्व हो) इत्यादि वेदान्तोंमें उसी अमृत्योऽम्यो चरचटवासी ईश्वर-तत्त्वको जीवोंका आत्मा माना है और ये लोगोंको वैसा समझाते भी हैं। ऐसी स्थितिमें ईश्वरके आत्मा होनेमें कोई संदेह नहीं रह जाय। चाहिये।

यदि किसीकी ऐसी चारणा हो जाय, ऐसा यदि कोई पूर्ण रीतिसे समझ जाय कि ‘मैं ईश्वर नामका आत्मतत्त्व हूँ, मुझसे भिन्न ईश्वर नामका कोई तत्त्व नहीं है’ तभी वेदान्तसूत्रों और उपनिषदोंका विशेष टाका जा सकता है। जिन दिन उनमें प्रतिपादित ब्रह्मविद्या ऐसे प्रत्यक्षब्रह्मका अवलम्बन पकड़ लेनी, जिसके भेदाकार छिप गये होते और जो सबका स्वरूप होगा, उस दिन तब वह दूसरी शिरोविनी अधिष्ठाको हटा देगी, या संसारका समूह नाश कर डालेगी। वही दिन मानव जीवनकी सफलताका होगा।

ब्रह्म चेद ब्रह्मैव भवति (सु. १-१-९) [ब्रह्म तत्त्वको पहचाने तो स्वयं भी ब्रह्मही हो जाता है, उसे पहचाननेपर अपना स्वतंत्र जैव अस्तित्व नहीं रहता] ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति (यू. ४-४-५) [ज्ञान होनेसे पहले वह आत्मा सिद्धान्तरूपसे ब्रह्म था, अब ज्ञान हो जानेपर फिर दुबारा (एक रूपसे व्यावहारिक ढंगसे) ब्रह्मभावको प्राप्त हो

गया है] इत्यादि श्रुतिवेत्तों में ब्रह्मभावकी प्राप्ति हो जाने कीही ब्रह्मविद्याका एक कदम है। भेदवादमें इन श्रुतिवेत्तोंका अर्थ करते समय यह एक बड़ा दोष रह जाता है कि दूसरी वस्तु चाहे तो नष्ट हो जाय या बनी रह जाय, वह कभी अन्वयभावकी प्राप्ति नहीं हो सकती—भेदवादमें इन श्रुतिवेत्तोंका कोई भी श्रुतिविरुद्ध अर्थ नहीं किया जा सकता। अन्तमें शेष रहा हुआ ऐश्वर्य-ज्ञानही ऐसे महाफलको देनेवाला मानना पड़ता है। इस ऐश्वर्य-ज्ञानमेंही उपनिषद्वादीका महा तात्पर्य है। भेदमें उपनिषद्वादीका तात्पर्य कदापि नहीं है। क्योंकि भेदके ज्ञानका कोई महाफल नहीं हो सकता। यदि उसका भी कोई फल होता होता तो वह भेदवर्त्ता और भेदवादी समस्त सत्ता कुतस्तु हो गया होता। परन्तु इसके सबैधा विपरीत देखा जा रहा है कि भेदवादके विश्वासियोंमें जहाँ तहाँ विकलता तथा अकृतार्थता और रागद्वेषोंमें अपना पूर्ण अधिकार जमा रखा है। वह भी देखते हैं कि उपनिषद्वादी भेदवादीकी कड़ी आज्ञाचर्या की गई है—अभ्योऽसावभ्योऽहमस्मीति न स वेद (ह. १-४-१०) [जो वह समझता है कि मैं और तू तथा मेरा अपारम्य देवता और है। इस दोनोमें भिन्न भिन्न हैं, तो समझ लो कि उसे आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं है— वह अचोप प्राणी है] मुख्योः स मुख्यमाप्नोति य इह मानेय पश्यति। (ह. ४-४-१-९) [जो यहाँ माना-सा देखता है, वह मौलसे मौलको पाता है। वह मनुष्यात्मके मगरमेंही बसा रह जाता है— उसको जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं मिलेगा] मनु-विद्यानुग्रह्यस्य नेह नामास्ति किंचन (ह. ४-४-१८) [तत्त्वज्ञानके संस्कारों मनसे देखनेकी बात है कि यहाँ नामा नामका कुछ नहीं है, यहाँ एकही विश्वव्यापी तत्त्व अपने प्रकारका रागद्वेषहीन आनन्द देनेके क्रिये अपनेकी भावकी जीका कर रहा है।]

उपनिषद्वादी जहाँ तहाँ जो कि भेदभावका कथन करने-वाले मन्त्र पाये जाते हैं, उसका एक विशेष कारण है कि वे अनादि अविद्यासे कवित्त किये हुए थे तथा प्राणियोंके हृदयमें भले प्रकार घुसे हुए भेदवादका अनुवाद कर रहे हैं और भेदका कथन करतेही करते भेदवादका प्रतिपादन कर देते हैं। जैसे छोटे बालकोंको पानेवाला पूर्ण ज्ञानी भी उम्हरीकी टूटीफूटी भूखी भाषामें बोलता बोलता धीरे धीरे उसके अज्ञानका नाश कर देता है और लेखकमें ज्ञानकी बात

सिखा देता है, उसी प्रकार वे उपनिषद्वादी भेदवर्त्ता प्राणियोंको उपदेश करते समय उनके मनमें घुसे हुए भेदकी भाषामेंही उनको उपदेश करते करते उचित अवसर आनेपर साहितिक भाषामें भेदवाद उपदेश करती हैं। कुछ भेदवर्त्ता नीरस भाषामें प्रक और बल कथन और उपकथन कुछ भी नहीं बनता।

इसके अतिरिक्त जिस वस्तुका जपहन करना हो, उसका उल्लेख (कथन) भी तो करना पड़ता है—अब हम किसी ऐसे स्थाणु (हुँड) की स्थाणु बताना चाहते हैं जिसे किसीने चोर समझ लिया हो और इससे डरता हो, तब उस ब्राह्मण पुण्यके-समके हुए चोरका नाम भी लेना पड़ता है कि तुम्हारा समझा हुआ चोर स्थाणु है। यदि इस रीतिले स्थाणुका ज्ञान करानेवाले पुण्यकी भी चोरका बताने-वाला मान लिया जायगा तो इत उपनिषद्वादीकी भी द्वैत (भेद) का प्रतिपादन करनेवाली कहा जा सकेगा। मनुष्य भावधानीसे उपनिषद्वादीका पाठ करनेपर स्पष्ट देखेगा कि उनका महा तात्पर्य भेदमें ही है।

एक बात यह भी है कि— द्वैतका कथन करनेवाले जितने मंत्र हैं, वे द्वैतका कथन साधारणतया (बिना किसी प्रकारका बल लगाये) करते हैं। परन्तु जब अद्वैतके प्रतिपादनका अवसर आता है, तब वे मंत्र एव, एक, हि, आदि निश्चय-बोधक शब्दोंकी भरमार करते हैं। उपनिषद्वादीके स्थाणुवाचके समय हम देखते हैं कि अद्वैतकी सिद्ध करनेमें उनको बड़ा भारी भाग्य और उत्कण्ठा है— किसी बातकी सिद्ध करनेके क्रिये जितने भी प्रबल शब्द ओढ़े जा सकते हैं उतने वे ओढ़ते हैं। देखिये—आनैवेदं सर्वम् (छां. ७-१५-२) [यह सब कुछ आत्मा 'ही' है] सर्वं खरिवदं ब्रह्म (छां. ३-१४-१) [यह सब कुछ 'निश्चयही' ब्रह्मतत्त्व है] तदात्मानमेवावेत् अहं ब्रह्माऽस्मि (ह. १-४-१०) [उसने अपने आत्माको 'ही' समझा कि मैं ब्रह्म हूँ] एकैवायानुग्रह्यम् (ह. ४-४-१०) [इस शब्द प्रबंधकी एक-रूपमें 'ही' देखना सीको, इस प्रबंधकी अनेकवचन समझना समझकी श्रुत है।] अहमेवायस्तात् (छां. ७-१५-१) [नीचे भी मैं 'ही' हूँ, ऊपर भी मैं 'ही' हूँ] आत्मेवायस्तात् (छां. ७-१५-२) [आत्मा 'ही' नीचे है, आत्माही ऊपर है] यत्र त्वस्य सर्वमात्माभूत् (बृ. ४-५-१५) [जिस

बड़ा अथवाते सव कुछ इसका आत्मा'ही' बन जाता है] एवं सर्वं यद्यप्यमात्मा (बृ. ८-४-१) [यह जो सब कुछ वीर्य पद रहा है, यह सब आत्माही आत्मा है—यह सब इस आत्माकाही आत्मसंभोगार्थी कपातर है] ब्रह्मैवेद्यम् (अ. १-१-११) [यह एवम् जगत् जो कि सामने वृद्धिगोचर हो रहा है, मुझमें 'ब्रह्मत्वयही' है] अहं मनुरभयं सूर्यम् (बृ. १-४-१०) [ब्रह्मदेवको जब इस तरहका ज्ञान हुआ तब उसकी ज्ञानचक्षु खुली और उसके मुँहसे सदासा ये साबोत्पद्यबोधक शब्द निकल पड़े कि ओहो! एवं पुण्योमें मैं ही मनु हुआ था, वर्तमानमें मैं ही वह देवत्ववाका सूर्य हूँ] तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो (अ. १-८-७) [वही सत्य तत्त्व है, वही आत्मनस्तु है और हे श्वेतकेतो! वही तत्त्व त्वम भी हो] एकमेवाद्वितीयम् (अ. १-१-१) [यह सब प्रकारसे एक 'ही' है, इसके साथ दूसरा कोई तत्त्व यहाँ नहीं है] इन श्रुतियोंका अद्वैत-बाह्यके विषयमें भारी आग्रह तथा त्रैतकी और इनकी भारी बगालीनता स्पष्ट है। ये आग्रह और यह बगालीनताकृष्ण दोनो बानें न्यबं नहीं है। इन सब भाषासैक्तिकोंका एक विशेष अभिप्राय है, जिन और उपनिषद्वादिओंका ध्यान जाना चाहिये।

हम इन्द्रियाधीन अहुरवर्षा प्राणियोंकी वृद्धि देस और काककी मर्षावर्षा में बंधी रहती है। हम इन्द्रियाधीन कोम दूर—देस और दूर—काककी वस्तुको देख नहीं सकते। यही कारण है कि हमें अपनी इन भौतिक इन्द्रियोंसे देस काकातीत वस्तुका परिज्ञान नहीं हो सकता। हम प्राणियोंको देस और काककी मर्षावर्षा में आनेवाके जिस तरहका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणसे या प्रायश्चके सहितसे जीनेवाके अनुमान प्रमाणसे नहीं हो सकता, उस अगम्य तत्त्वको हमें बला देनेके लियेही बेहो (उपनिषद्) को प्रमाण माना जाता है। बेहोका बेहोपन यही है कि जो तत्त्व प्रत्यक्ष या अनुमानकी पहुँचसे परेके हैं, हमें उनका परिज्ञान करा दे। अब देखते हैं कि जेहका ज्ञान तो मनुष्यको ही नहीं किन्तु पशुपक्षियों-तकको है। ऐसी अवस्थामें यदि वेद भी इसी सर्वकोक-प्रसिद्ध भेदबाह्यका प्रतिपादन करते हों तो उस वेदमें 'ज्ञात-ज्ञापकता' (ज्ञानेयके ज्ञाना) किंवा 'सिद्धार्थ-बोधकता' कपी बोध जाता है। जो (हैत) वस्तु सब

प्राणियोंको प्रत्यक्ष ज्ञात हो रही है, यदि वेद इसीका बोध करा रहे हो तो वेदोंमें निरर्थकताकृष्ण बोध कगता है। ऐसी परिस्थितिमें चाहे वेदोंके शब्द भेद और अमेद दोनोंको कहें ती भी उनका अभिप्राय (तात्पर्य) अमेदमें ही मानना पकता है। जैसे प्रत्यक्षसे एक दो किता (बाकिहत) कम्मे दीकनेवाके चांदको उपोतिषसाकके अनुसार सहजों कोस कंबा बोधा माना जाता है और उसके आधारसे अपने प्रत्यक्ष बुद्धनको ज्ञात समझ किया जाता है, इसी प्रकार इस भेद-बुद्धनको श्रुति और अनुसरी कोगोंके अनुभवपूर्ण वाक्योंके आधारसे ज्ञात मान केना पडेगा। इसीमें मनुष्यका आत्म-कल्याण है।

उपनिषद्में अस्पृक्षता भादि धर्मों (बृ. १-८-८) का वर्णन जाता है। यदि यह वर्णन इन जीवार्थामोंसे भिन्न भिन्न किसी और (तटस्थ ईश्वरतत्त्व) का हो तो वैसा तटस्थ ईश्वरतत्त्व (अनात्मा होनेसे) अज्ञेय और अनुप-योगी रहेगा, उसे कोई भी ज्ञान न सकेगा—(जाननेके साधन जो इन्द्रिय तथा मन भादि हैं ये अस्पृक्ष भादि धर्मोंवाके होनेके कारण उसतक नहीं पहुँच सकेंगे)। इस तत्त्वमें इन अस्पृक्षता भादि धर्मोंको ज्ञानकर भी इससे सुसुष्ठु कोगोंको क्या लाभ होगा? उन्हे जाननेसे उनकी कौनसी भ्रांति मिटेगी? ज्ञानका काम किसी भ्रांतिको मिटाना है। जो ज्ञान किसी भ्रांतिको नहीं मिटाता, वह अनुपयोगी है। [इन धर्मोंको अपनेसे भिन्न किसी दूसरे ईश्वरतत्त्वके समझ केनेसे यह रोंप होगा, जोकि अनधि काकसे जीवोंमें यह भ्रांति चली आ रही है कि 'मैं स्पृक्ष हूँ, मैं कृश हूँ, मैं गौर हूँ' इत्यादि इनकी इस स्वगत भ्रांति-की निवृत्ति कभी न हो सकेगी] इसके विपरीत जब कोई जीव ऐसा ज्ञान केगा कि अस्पृक्षता भादि धर्मोंवाका ईश्वर-तत्त्व मैं ही हूँ, तब उसे यह लाभ होगा कि उसने अपने आत्माको अवतक जो विपरीत मोटा पतका गोरा काका भादि समझ किया था उसकी इस विपरीत बुद्धिकी निवृत्ति हो जायगी। अपने आत्माको जो कि भूकसे स्पृक्ष या कृश समझ किया था, सुसुष्ठुकी इस मोहमूलक मिथ्या बुद्धिकी बाधा करमाही उन उपनिषद्वाका फल कहा जा सकता है।

सुसुष्ठु शब्द भी जीवेश्वरकी मित्रताके विषयमें हमारी

कोई सहायता नहीं करता। उसके अर्थका विचार करनेपर भी यही बात समझमें आती है कि किसीपर किसी प्रकारका बन्धन आया। हुआ है और अब वह उस बन्धनसे ऊच गया है, इसे अब वह बन्धन सहन नहीं हो रहा है। वह बन्धन क्या है? अज्ञान। अज्ञानका स्वरूप क्या है? अस्पृष्टको स्पृष्ट समझ लेना, भक्तिको हृष मान लेना, अक्षरीको सरीरी मान लेना, आदिही अज्ञानका स्वरूप है। यों मुमुक्षु शब्दका विचार करने पर भी यही पता चलता है कि यदि वह ईश्वरतत्त्व इस मुमुक्षुसे निज कोई वस्तु होती, तो उसके अस्पृष्टता आदि धर्मोंको जाननेसे मुमुक्षुका किसी भी प्रकारका अज्ञान वह नहीं होता और तब इसका उससे कोई काम न होता। इस कारण उस ईश्वरतत्त्वको मुमुक्षुका आत्माही मानना पड़ता है। तभी उसके अस्पृष्टता आदिको जाननेसे मुमुक्षुका अम निर सकता है और इसका आत्मकस्वाण हो सकता है।

कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च ओतश्च (बृ. ३-८-७) [यह आकाश नामका तत्त्व किस तत्त्वमें ओतप्रोत हो रहा है?] अभीष्ट इस कार्यकारणमात्रक जगत्का आधय कौनसा तत्त्व है? इस प्रश्नके उत्तरके रूपमें अस्थूलमनसु (बृ. ३-८-८) आदिले अक्षर तत्त्वका उपक्रम करके- एतस्य वा अक्षरस्य प्रसाप्तेन गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृते तिष्ठतः (बृ. ३-८-९) [हे गार्गि ! इसही अक्षर तत्त्वके आसप्तमें सूर्य और चन्द्रमा अचर कटक रहे हैं] यों बीचमें भी इसी तत्त्वका जगत्के ईश्वरके रूपमें परामर्श किया है। फिर बीचमें अदृष्टं द्रष्टुं (बृ. ३-८-११) वह तत्त्व किसीसे भी देखा नहीं गया, परन्तु फिर भी सबका मूल द्रष्टा यही है। इस प्रकार उसके निश्च स्वभावका वर्णन किया है।

अन्तमें एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गि आकाश ओतश्च ओतश्च (बृ. ३-९-११) [हे गार्गि ! सुनो इसी अक्षरतत्त्वमें यह आकाशप्रभृति संपूर्ण कार्यकारणमात्र संसार ओतप्रोत है] इस शब्दोंमें उपसंहार किया है। इस समयसे यही तो सिद्धही है कि ये संपूर्ण शाश्वत ईश्वरतत्त्वकाही प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रकरणकी उपयोगी बात यह है कि यहींपर पीछेसे नान्यद्-तोऽस्ति द्रष्टुं-श्रोतुं-मन्तुं-विज्ञानुं (बृ. ३-९-११) [उस तत्त्वसे निज द्रष्टा या श्रोता या मन्ता या विज्ञाता कहाजाने-वाला (जीव या प्रत्यगात्मा नामका) कोई पदार्थ संसारमें

यही है] यह कहा है। इस प्रकरणका पूर्वोपर विचार करनेपर जीवमात्र और ब्रह्मके जमेदका निर्वच होता है। इस सबको देखकर निःसंश्लेषरूपीतिले कहना पड़ता है कि इस अध्यात्मशास्त्रका एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ईश्वर तथा आत्माका अभेद है। ऐसी अवस्थामें जो कि जीवात्माओंको इस शरीरकी रचनाके अनुसार स्पृष्टता आदि धर्मोंका अध्यास हो गया है, इन कथनियदोंका परम उद्देश्य इनकी इस ज्ञान्त धारणाको हटा देना है। इस कारण इन अस्पृष्टता आदि धर्मोंको अनुप्यवे अज्ञानमूलक मिथ्या अध्यासकी मिथुति कर देनेके लिये जीवात्माओंकाही विशेषण समझना होगा। यदि तो जीवात्माओंसे निज किसी तत्त्वमेंसे स्पृष्टता आदिका निषेध कर देना इनका तात्पर्य माना जायगा तब तो यह केवल छान्यताका वर्णन होगा। क्योंकि आत्मासे निज जो कुछ होगा फिर वह साक्षात् ब्रह्मदेव की कर्म न हो, वह अन्यात्मा (जड) होगा। यह अन्यात्मा जड पदार्थमें स्पृष्टता आदि धर्मोंका योग होनेके कारण वह भी इस निषेधकी बर्बादमें आ जायगा अर्थात् वह भी एक निषिद्ध पदार्थ हो जायगा। फिर ईश्वरका ईश्वरभाव भी मिथ्यामें मिल जायगा और तब इन बाधोंका केवल हतना प्रयोजन होगा कि वह सबकुछका निषेध कर दिया जाय। इन सब दोषोंसे बचनेके लिये यह मानना होगा कि जो कोई अस्पृष्टता आदि धर्मोंवाला तत्त्व है, वह अन्यात्मा नहीं हो सकता। उस तत्त्वको जो कोई ईश्वर माने वह यह भी करे कि उसेही अपना आत्मा (आत्मा) भी समझे और अपने आपको ब्रह्म मानिये न मानकर विश्वव्यापी सत्ताके रूपमें जाने और मुक्त होकर जीवन्-याता करे।

यदि जीवमात्रसे निज किसी तत्त्वमेंसे, स्पृष्टता आदि धर्मोंका निषेध किया जाता है, तो वह एक अवाञ्छ (अन-होनी) बातका प्रतिषेध होता है। क्योंकि ईश्वरतत्त्वके अक्षरी होनेके कारण, जसमें तो, स्पृष्टता आदि धर्मोंकी प्राप्ति किंवा संभावना भी नहीं है। ऐसी अवस्थामें यह जो स्पृष्टता आदिका असंभावित निषेध किया गया है, वह क्यों किया गया है ? वह सर्वथा निष्फल हो जाता है। ' साक्षात्में अबन मत बनाओ,' यह निषेध जितना निरर्थक है, वृत्ति परमात्मा जीवोंसे निज हो तो देसही यह निषेध

मिश्रणक है कि परमात्मा अस्पृक्ष है। यदि जिज्ञासु आत्मासे भिन्न किसी तत्त्वमेंसे, देह इन्द्रिय प्राण और मनका तथा इनके स्पर्शता आदि धर्मोंका निषेध करवाही साक्षका अभिप्राय हो तो अप्राप्तो क्षमता: शुभः (सु. २-१-२) [वह तत्त्व प्राण और मनसे रहित है तथा परम शुद्ध है] इत्यादि वचन निरर्थक हो जायें। तब यह नहीं बताया जा सकता कि इन धर्मोंमें किस आशयसे (किस उपयोगके लिये) क्यों ईश्वरतत्त्वमेंसे प्राण आदि धर्मोंका निषेध किया गया ? जैसे कि प्रत्येक वातके विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध नामके चार अनुबन्ध होते हैं, ऐसे भेद (ईत) पक्षमें इस वातका विषय क्या होगा ? क्योंकि भेदवादीके अभिमत तत्त्व ईश्वरतत्त्वमें प्राण, मन, इन्द्रिय या देहकी प्राप्तिही

नहीं है। फिर ऐसे निषेधोंका बह कल क्या होगा ? वह तो सब मानेगे कि निषेधोंका कल इच्छा में होना चाहिये, ऐसी अवस्थामें भेदके आश्रयोंको विचारना पड़ेगा कि क्या उसके अभिमत ईश्वरतत्त्वमें प्राण आदि धर्मोंकी प्रत्यक्ष होती थी ? जिसको इस क्षात्रसे इटाया अथवा भेदवादीमें साक्षका तात्पर्यही नहीं है ? भेदके आश्रयोंको वह भी विचारना होगा कि जो अवोध प्राणी देह, इन्द्रिय, मन और प्राणको तथा इनके धर्मोंको भी 'मैं' मान बैठा, कहीं उसके इस धर्मको इटा देना और उसे आत्मतत्त्वके शुद्ध रूपका दर्शन करा देनाही तो कहीं उस क्षात्रका उद्देश्य नहीं है ? इस विवेचनसे यही समझमें आता है कि उपनिषद्वादी परम तात्पर्य अनेकमें हैं।

अध्यात्म-विद्या

(के० पं० जगन्नाथचरणदास ' साहित्यानुसंधान', आचार्य ' सांगवेदोपदेश-विज्ञान', हैदराबाद २०)

विद्या, शास्त्र, उपदेश आदि समागम्यक हैं और तत्त्वका एकही उद्देश्य है। जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका नाम विद्या है। जिससे हम कुछ सीखते हैं, उसका नाम शास्त्र है। जो हमें मार्गका संकेत करता है, वह उपदेश कहलाता है। शास्त्रोंका अपना अपना, अर्थ होता है और अर्थवश उसकी अनेक व्याख्याएँ होती हैं। वही नियम नहीं और सर्वत्र समझ केना चाहिये।

व्यावर्तनके आश्रयमें आत्मवाचन मुनिने उपनिषद्वादीको अध्यात्मविद्या बतलाया है। वहीं उम्होंने यह भी कहा है, व्यावर्तित दर्शन भी अध्यात्मविद्या है। ' तेषां पृथग्वचन-मन्त्रेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद् व्योपनिषद्ः '

(ग्या. भा. १।१।१)

उपनिषद्वादीकी सभी लोग अध्यात्म-विद्या समझते हैं, परन्तु रक्षेन उससे भिन्न समझे जाते हैं। यद्यपि दोनोंका क्रम भिन्न है, तथापि अध्यात्म-विद्या दोनोंकी साक्षी है।

अध्यात्म-सम्प्रदायोंकी गणना की जाय तो मत-मतान्तरों की अगणित संख्या मिलेगी। ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पौराणिक, कबीर-पन्थी, नानक-पन्थी, हाजूरपन्थी ये सभी अध्यात्म-पन्थ हैं, परन्तु ईश्वरके गुण मानके अतिरिक्त

इनमें कोई अध्यात्मवाद् नहीं। सच्चा अध्यात्मवाद् वेद उपनिषद् और दर्शनमेंही प्राप्त होता है और वही उदात्त गुराणोंकी भी कष्टित शोभित कर रही है।

उपनिषद् वैदिक अध्यात्मवाक्वाचोंका संग्रह है और दर्शन विश्लेषण। उपनिषद्में आत्मा, प्राण, मन आदिका महत्त्व दर्शाया है और दर्शनमें कर्षण और परीक्षणद्वारा विश्लेषण करके इनके स्वस्वकी पहचान कराई है।

उपनिषद्ने कहा—

' आत्मानं रयिने विद्धि शरीरं रथमेव तु । '

अर्थात्— आत्माकी रथी जान और शरीरकी रथ।

अर्थात् रथीके यवान, शरीरकी रथपर, वह आत्मा बैठा है। रथी रथका स्वामी होता है, आत्मा भी शरीरका स्वामी है। स्वामी रथको जहाँ चाहे जा सकता है, आत्मा भी शरीरके काम केनेमें स्वतंत्र है। वह शरीरको जैसे चाहे बना या बिगाड़ सकता है। शरीरके गुण-धर्मोंनुसार, इसके जो काम केना चाहे के सकता है। रथी रथसे धुपक होता है, आत्मा भी शरीरसे धुपक है। रथी एक रथके दृट-दृट जानेपर दूसरा रथ प्रवहन कर केता है, आत्मा भी एक शरीर नष्ट होनेपर दूसरा शरीर प्रवहन करता है। रथके

सारथि, घोड़े, खगाम और घोड़ोंके चकनेके मार्ग होते हैं। शरीररूपी रथके सारथि बुद्धि, इन्द्रिय घोड़े, मन प्रसङ्ग (खगाम) और विषय मार्ग हैं।

आत्म-साधक जब इस उदाहरणके द्वारा अपना ध्यान करता है तब उसे स्पष्ट देखने लगता है कि 'मैं शरीररूप रथपर बैठा हुआ हूँ। मैं इसका स्वामी हूँ। जबतक मैं अपनेको नहीं समझता था, तबतक शरीर और विषयोंका दास था; पर अब ये समस्त साधन मेरे हैं, मेरे अधीन हैं। घोड़ोंकी रस्सी मेरे हाथमें है, वे मेरे मनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? मैं शरीर और मनको अपनी इच्छाके अनुसार ले चलूँगा। वे तो कह दें, मेरे विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? मैं हूँ नहीं आने दूँगा। हूँ मैं मनमायी नहीं करने दूँगा। मैं आत्मा हूँ, स्वामी हूँ, स्वतंत्र हूँ। इन्द्रियोंका दास बनकर क्यों रहूँ? रथके मोहले क्यों घुंसी होऊँ? रथके चक्र (Wheel) दूदनेपर रथकी टांग नहीं टूटती। शरीरकी टांग कट जानेपर आत्माकी टांग नहीं कटती, आत्मा अधिनकार है, अटूट है, अक्षय्य है, इसको अब किसका?' सचमुच ऐसा जानकर आत्माको सन्तोष होता है। वेदने कहा—

यस्मिन्सर्वार्थी भूताभ्यास्मेवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

(यत्तु ४०७)

' (विजानतः) विज्ञात्री पुरुषके (यस्मिन्) जिस हृदयमें, ज्ञानमें (सर्वार्थी) सारे (भूतानि) जल, उत्पन्न जगत् और प्राणी (आत्मा एव) आत्माही (अभूत्) हो गया, (एकत्वम्) एकता, एक भावको (अनुपश्यतः) देखने-वालेके (तत्र) उस हृदयमें (कः) क्या (मोहः) मोह और (कः) क्या (शोकः) शोक हो सकता है?'

आप अज्ञेयवादी हो वा आत्म-निखलवादी, आपको इस मंत्रसे सन्तोष प्राप्त होगा। आत्माको रथी मान लेने और समस्त केनेपर दासता मिल जायगी। आत्मा अपनेको जो कुछ समझ और मान रहा है, वह उसकी भूल है। वह बाहर देख रहा है, अन्तरमें जो कुछ है वह उसकी दृष्टिमें नहीं जाता। इस विपरीत दर्शनका नामही भविष्य है। अन्धकार दिखाते अपना कोच हो जानेपर उसकी आन्तरिक दृष्टि परिवर्तित हो जायेगी, तब वह अपनेको निज कुछ कुछ और मुक्त समझेगा। अपनेको सुख-दुःखसे परे मान चुकी होगा।

वर्णन आत्माही पदचान बनताके हैं—

इच्छा-श्रेय-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानाभ्यामनोलिङ्गम् ॥
(म्या० ११११०)

' जिसके साथ इच्छा, श्रेय, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान ये गुण लगे हों, वह आत्मा कहलाता है ।'

शरीरके साथ इच्छा-श्रेयार्थि भाव लगे हुए हैं। वे भाव निरा नहीं हैं। शरीरकी एक चेती भी अवस्था है कि जिसमें इन भावोंका कोप हो जाता है। वह अवस्था तब प्राप्त होती है, जब शरीरमेंसे कोई तत्त्व बाहर हो जाता है। वह तत्त्व आत्मा नामसे प्रसिद्ध है। एतन् इसकी परीक्षा करते हैं और कहते हैं, हम ऑखसे देखते हैं, कानसे सुनते हैं, हाथसे स्पर्श करते हैं, जिह्वासे स्वाद लेते हैं। वे सब इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करते हैं। जब हम देखते हैं कि ऑखसे देखे पदार्थको स्पर्शद्वारा भी समुच्च जान लेता है, तब अनुमान होता है कि इन्द्रियोंसे परे भी कोई सत्ता है जो इन दोनों इन्द्रियोंके कार्यका एक साक्षी है और ये इन्द्रिय उसीकी प्रेरणासे कार्य करते हैं। वह सत्ता मन भी हो सकती है और आत्मा भी। परन्तु मन तो एक कारण (साधन-मात्र) है। साधन स्वतंत्र सत्ताका स्थान नहीं ले सकता। 'मनः प्रसङ्गमेव च' (कठ०) मन तो रस्सी है, बुद्धि सारथि है, तब मनसे परे आत्माही स्वतंत्र सत्ता है। उसके माने बिना निर्वाह नहीं है।

व्यौन-स्पर्शानाभ्यामिकार्यप्रवृत्तान् ॥ (म्या० ३१११)
आत्मा अवयवोंके संघातरूप देहसे भिन्न है, यत्तु, व्यौन और स्पर्शसे एक अर्थका ग्रहण होता है। दूसरेका अनुभव दूसरेको ज्ञात नहीं हो सकता, इससे यही बात निकलता है कि देखने और स्पर्श करनेवाला कोई एकही है, तभी तो एक इन्द्रियसे वह पदार्थको दूसरे इन्द्रियसे स्पर्श करके जान लेता है।

अधुरादिभिः सुखादयो न गृह्यन्त इति कारणान्तरैर्न प्रविलम्ब्यम् ॥ (म्या० भा० ३१११८)

अधुरादिसे सुख-दुःखका ज्ञान नहीं होगा, अतः मन नामक इन्द्रिय होना चाहिये तब मन आत्मा नहीं कहका सकता।

अव्याप्तविद्यार्थे आत्माका ज्ञान सुख और ईश्वराधिकी व्याख्या गीण है। उपनिषदों और दर्शनोसे यह बात सर्वथा स्पष्ट हो गई है। इति ।

त्रिगुण-समस्या

(ले०- श्री० लालचन्द्रजी, कृष्णनगर, काहीर)

(१)

मनुष्योंकी भिन्न प्रकृति

धर्ममार्गके यात्रीको गुणोंके भेदको अवश्य ज्ञानवा चाहिये। जैसे जिसके गुण होंगे, वैसे उसके कर्म होंगे और जैसे कर्म होंगे, वैसा स्वभाव होगा।

धर्ममार्ग

धर्म सबको धारण करता है, धर्ममार्ग वह जीवन-चर्या है, जिससे मनुष्य दीनहीन न रह सके और आधार बननेका सामर्थ्य अनुभव कर सके।

मनुष्यका मनुष्यत्व

सन्निवेकके अनुसार कर्म करनेसेही मनुष्य, मनुष्य है। मनुष्यमेंसे सन्निवेक जाता रहे तो वह मननशील न रहेगा और मननशील न रहनेसे मनुष्यपन से गिर जायेगा। निवेकहीन लोगोंके कारण ही दीनता और हीनता दिखाई देती है। निवेकहीन लोग ही भईकार और अभिमानमें चूर देखे जाते हैं। निवेकसे मनुष्यमें समता आति सभी दिव्य गुण विकसित होते हैं और वैयक्तिक तथा सामाजिक उन्नति होती है। निवेकसे मनुष्य सत्यको समझता है और सद्ब्यवहार करता है तथा बराबरी होता है। निवेक मनुष्यका धर्म है। मनुष्य की बुद्धि ही उसे अन्य जन्तुओंसे पृथक् करती है। निवेक श्रुत हो, निर्मल हो, तो मनुष्य सर्वहित कर सकता है। निवेककी स्वार्थी होता है। उसके विचार भ्रष्ट होते हैं, उसकी भावनामें ममत्व प्रधान रहता है और इसीलिए वह परतंत्र रहता है। जो परहित चिन्तन करके पराये दुःखदुर्वृत्तों को दूर करनेमें सहायक है, अथवा दूसरों की उन्नतिमें सहयोग देता है, वह उन सबको अपना सहायक बना लेता है और इसमें सामूहिक शक्ति बढ़ती है।

वैयक्तिक सत्य आवश्यक है, पर सामूहिक सत्य—अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। निना समाजमें सद्ब्यवहारके स्थिर

होनेके समाज अथवा राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। जहां प्रतिष्ठा पालन करना सबकी भादत हो, वहां व्यवहार कितना सरल और सुन्दर होगा! जहां लोग कड़कर मुकर जायें अथवा लिखे तक की अवहेलनाको तत्पर हों, वहां का समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता। जहां भ्रष्ट वैयक्तिक अधिकार प्रबल हो और सामाजिक हित गौण हो, वह जाति नहीं केवल मनुष्योंका समूह है और वह समूह व्यक्तिगत हितोंकी प्रबलताके कारण शत्रुद्वारा पराजित किया जा सकता है। ऐसे समाजमें निवेकका न होना स्पष्ट है और इसलिए वहां धर्म नहीं है।

जहां धर्म नहीं है, वहां उन्नति तो क्या, वहां स्थिति भी संकटमें पड़ जाती है। जहां मनुष्योंमें सर्वहितकी भावना है और उसके अनुसार कार्य होते हैं, वहां ही धर्म है। वहां अथाध उन्नति हुआ करती है।

धर्ममार्ग इसलिए निवेक अनुसार चलनेका क्रम है। निवेक ही मानव धर्म है, इसलिए निवेक अनुसार जीवन धर्माचरण होता है। निवेकको सचेत रखनेके लिए स्वार्थजनित मोहको तथा ममत्वको अवश्य दबाकर रखना होगा। जहां वे उभरें, निवेक जाता रहा और धर्मभ्रष्ट होनेसे मनुष्य अथवा समाजका पतन होता है।

मनुष्यका ध्येय

धर्ममार्ग ही कष्टमार्ग है, सीधा मार्ग है, इसी मार्गपर चलकर मनुष्य अपने ध्येयको प्राप्त कर लेता है। मनुष्यका ध्येय बदलता रहता है। एक समय स्वास्थ्य ध्येय है तो दूसरे समय धन अथवा वस्त्र ध्येय है और फिर समाज-सेवा ध्येय है, अन्तिम ध्येय जगदीन-पूजा है, सर्वगुण-बुद्धिसे जनोंमें वास करनेवाले भगवान् की सेवा है। सारा स्वास्थ्य और सभी शिक्षा इसी एक ध्येयकी पूर्तिके लिए है। वह अन्तिम ध्येय है। स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य और अपना परिवार यदि जगदीन-पूजामें लगे रहें तो जीवन अवश्य मनुष्य होगा।

विग्र आर्पणें पर हव संकष्य और कण्ठसे बलवती होमेसे वे दूर हो जायेंगे और मनुष्यका मार्ग कंठकरहित होगा ।

मनुष्य धर्मकार्य ही करे, इसीमें उसका अभ्युदय तथा कल्याण है, उसके जीवनकी पूर्ति है । धर्ममार्ग विलुप्त है, सुखा दुःखा है, सीधा है । प्रत्येक कार्यमें धर्मकी सहायता आवश्यक है । मनुष्य अपनी आरुहमें एगर्भविधोंमें अपने आप-को काय देता है और समय सोता है । धर्ममार्ग सीधा है, सरल है । उसपर चलनेसे श्वेद सुगम हो जाता है । यदि मनुष्य धर्मका अचलन करे और सदा धर्मको सामने देखे तो धर्माचरण अवश्य मनुष्यको सुरक्षित रखता है और तेज आलोक अनुभव करता हुआ भाव्यभौतिक विकासमें सदा उत्तमिणीय बना रहता है, निरा तथा साहस और उत्साह अनुभव करता है और विजयी होता है । धर्मको मनुष्य कभी न भुलाए, धर्म परम बंधु है, परम रक्षक है ।

गुण-मेद और गुण-विवेक

धर्मशील होनेके लिए गुणमेदका यही प्रकार जानना तथा गुण-विवेकका होना अत्यंत आवश्यक है । इस कसौटी पर मनुष्य अपने आचरण, अपने निरले व्यवहारको कर सकता है, अपनी जांच आप कर सकता है ।

गुण तीन हैं, सत्य, रज और तम । सभी मनुष्योंमें ये तीनों गुण होते हैं । सबमें एक विशेष गुण प्रधान होता है, शेष दो दबे रहते हैं । इन गुणोंमेंसे जब जो गुण किसी मानवमें अधिकतासे विद्यमान होता है, तब उस गुणकी अधिकता उसे उस गुणवाला बना देती है । कौनसा गुण किसमें प्रधान है, यह व्यक्तिको स्वयं जानना चाहिये । क्योंकि समाजमें मनुष्य उसी गुणवाला कहा जाता है ।

मनुके अनुसार त्रिगुण-परीक्षा

मनुस्मृतिके अनुसार गुणोंकी परीक्षा निम्न प्रकार की गई है—

'जब आत्मामें ज्ञान हो तब सत्य, जब आत्मामें अज्ञान हो तब तम और जब आत्मामें रागद्वेष हो, तब रजोगुण माना गया है ।'

इस प्रकार सब मनुष्योंके अन्दर वे सत्य, रज तथा तम गुण सदा रहते हैं और प्रधान गुण अपनी विशेषता प्रकट करता है । मनुष्य ही क्या, सारे प्राणी इन गुणोंके चिह्नित

व्याप्त हैं । सारी प्रकृति ही त्रिगुणमयी है । सब पदार्थोंमें ये गुण एक या एकसे अधिक दीखते हैं । हमें यहाँ मनुष्योंके अन्तःकरणोंकी गुणोंकी कसौटीपर परीक्षा करनी है ।

जब मनुष्यके अन्तःकरणमें प्रेम हो, प्रीति हो, प्रसन्नता हो, चित्त प्रसाद हो और शुद्ध निर्मल प्रभामयी ज्योतिके चित्ताकर्षक प्रकाश की झलक दिखाई देती रहे, तब समझना चाहिये कि उस समय सत्यगुण प्रधान है और तमोगुण तथा रजोगुण दबे हुए हैं ।

जिस समय अन्तःकरणमें दुःख हो, शोक हो, भय हो, रोग के कारण आतुरता हो, प्रसन्नता खोप होगई हो, मन हृषर उधर विषयोंमें भटकता फिरे, चित्तमें स्थिरता न हो, चित्त व्याकुल रहता हो, किसीसे राग हो और किसी अन्यसे द्वेष हो, कामना बढी हुई हो, किंतु उसकी पूर्तिके अभावमें श्वेद हो, कार्याग्नि हो होता हो किंतु समाप्ति तक चैयै न रहता हो, बुद्धिमें निश्चय न हो, स्थिरता और दृढतामें कमी हो, संकल्पमें बलका हास सूखता हो, दृष्टिसे अपनेको योग्य पाता हो परन्तु अनिश्चित यत्नमें सफलता न लाभ होती हो, तो उस समय रजोगुण प्रधान है, ऐसा जानना चाहिये । ऐसी अवस्थामें सत्यगुण तथा तमोगुण दबे रहते हैं ।

जब मनुष्य अपने आपको मोहमें फंसा हुआ, क्या करे क्या न करे, ऐसा घबराया हुआ पाए, सांसारिक रुचियोंमें फंसा हुआ पाए और विवेक काम न दे, विषयोंमें न चाहता हुआ भी अपने आपको आसक्त देखे और मतिमन्द देखता हुआ अपने आपको काचार समझे अथवा ऐसी अवस्था हो कि नितांत विवेकशून्यता अपने आपको निर्णय करनेके-अयोग्य जाने, तब समझना चाहिये कि इस समय तमोगुण की विशेषता है और सत्य और रजोगुण दबे हुए हैं, ऐसी अवस्था शोचनीय है ।

गुणविवेक

रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानताकी अवस्था अच्छी नहीं । तमोगुणकी वृद्धि तो बहुत निन्दनीय है । यदि ऐसी ही अवस्था बनी रहे तो मनुष्य अपना ऐश्वर्य, यश, मान, शोभा, सभी छो बैठता है और संसारमें अधम राशिके प्राज्ञ होता है । ऐसी तुरी अवस्था व्यस्त और ध्वनिचारके कारण होती है । कुसंगमें ही दुर्गति होती है ।

रजोगुणकी अवस्था तो बहुतांशकी होती है और वे इस-

को प्रगति ही समझते हुए स्वयं जीवन सेवा प्रजापताप किया करते हैं। उन्हें नित्य कर्मशील रहते हुए भी सुखलता वहीं मिलती। ऐसे मनुष्य संसारमें उपद्रव तथा विनाशके कारण होते हैं। संसारमें बुद्ध और अन्ततः विनाश ऐसे लोगों द्वारा ही होते हैं। रजोगुणप्रधान लोग न्याय नहीं कर सकते, वे क्रूर होते हैं। अन्य लोगोंको अपने अधिकारमें करना, उन पर अत्याचार करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उनका ध्येय होता है। संसार जो एक जाति दूसरी जातिपर शासन करके उसे दबा रही है, वह सब रजोगुणकी ही कर्तव्य है।

जिस देशमें रजोगुणकी प्रधानता है, वह देश प्रगति तो करता है, पर वह प्रगति विघ्नसकारी ही होती है। जहाँ तमोगुण प्रधान होता है, वहाँ लोग आळशी, प्रमादी, कर्तव्य-घ्युत, दीर्घसूत्री, निद्रालू, देवपर भरोसा रखनेवाले, स्वयं पुरुषार्थहीन और अकर्मण्य होते हैं और परिणामतः ऐसा देश पराधीन होता है।

रजोगुणी लोग आपसमें द्वेष करके एक दूसरे की उन्नतिमें ईर्ष्यालू होते हैं, ऐसे लोगोंमें उन्नति स्थिर नहीं होती। ऐसे लोगोंमें वास्तविक सम्बन्धता भी नहीं होती। द्वेष, कुटिलता, पाकाकी भाविको ही वे लोग दृष्टता करते हैं। इन लोगोंमें शोका देना ही चतुराई समझी जाती है। ऐसे लोग सीधे सरल ऋद्धमार्गगामी सात्विक जनको, यदि वे सतर्क न हों, सावधान और संगठित न हों तो उन्हें दबा केते हैं और नाना प्रकारके कष्ट देते हैं।

वास्तवमें रजोगुणप्रधान लोग ही असुर-वृत्तिधारी राजस होते हैं और स्वार्थके लिये और निजी स्वार्थपूर्तिके लिये सदा अनहितका निरादर करते हैं। पहले सीधे लोगोंको फंसाते हैं और फिर फंसे हुएोंपर अत्याचार करके उन्हें लज्जित करते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। सात्विक जनको ऐसे कपटी, चुराचारी लोगोंसे सदा सतर्क और सावधान रहना चाहिये और अपनी सामूहिक शक्तिको संगठित करके ऐसे अन्यायी भावतापी लोगोंपर जय प्राप्त करनी चाहिये।

चुराचारी लोगोंका दमन किये बिना कभी यश सफल नहीं होते। शासिक लोगोंको सदा राजसोंसे पाछा पडा है और भगवान्के भरोसे सबे नेठाओंसे संघातित होकर साधुजन सदा बड़ जनोपर विजयी हुए हैं। चुराचारी लोग तो वास्तव

में अपने व्यवहार तथा व्यवसन्के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, उनका अत्याचार ही उन्हें विनाशकी ओर वेगसे के जा रहा होता है। संगठित विवेकी सत्पुरुषोंके उद्योगसे उनका दमन अवश्यभावी है।

सत्त्वगुणप्रधान पुरुष अपनी सत्यनिष्ठा, स्थिरता तथा दृढतासे दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं और क्रूर कपटी लोगोंका विघ्नस करते हैं। भावस्थकता इस बातकी है कि भले लोग सदा मिलकर एक मनसे, एक उद्देश्यसे किसी महान् पुरुष-को भाव्य मानकर सदा चलनशील हों। सम्मिलित शक्ति जो सत्य, न्याय तथा प्रेमपर निर्भर हो, सदा अनुपम पराक्रमयुक्त होती है और दिव्य होनेसे कभी पराजित नहीं हो सकती।

रजोगुणी लोग चाहें कितना यत्नें तत्नें और शोर मचाएं, नन्तको उन्हें सात्विक गुण प्रधान पुरुषोंसे हार माननी ही पड़ती है। रजोगुणी लोग अभिमानी, मयमस्त होते हैं और सरल भाववाले सात्विक पुरुषोंको कष्ट देना ही अपना ध्येय समझा करते हैं। वे झूठ जाते हैं कि उनके ऐसे कुटिल उनके अपने ही विनाशको निश्चय करते हैं।

सत्त्वगुणप्रधान पुरुष जब भगवान्के आश्रय संगठित होकर, एक उद्देश्यसे, सभी जगत्से कार्य करते हैं, तो सारी वासुकी सेना छिन्नभिन्न हो जाती है। स्वामी अथ सदा सत्य की ही बुद्धि है और सदा होती रहेगी। पर भावस्थक यह है कि सत्यनिष्ठ सज्जन केवल अपनी उन्नतिको ही सत्पथी उन्नति न समझ कर समाजकी उन्नतिमें अपनी शक्ति संगठित रूपसे लगा वे। वैयक्तिक उन्नति, अशुद्ध अथवा मिश्रित चाहें कितना भी उपादेय न हो, जब वह समाजके लिए नहीं बाहुल्य होता तब तक अप्रयोज्य है। व्यक्ति और समाजका ठीक ठीक सामंजस्य परम आवश्यक है।

जिस समाजमें व्यक्तिकेवल आध्यात्मिक अर्थात् वैयक्तिक विकासमें ही तत्पर हों, वे चाहे जैसे सुख स्वभाव, सत्यनिष्ठ और सरल चित्तके हों, कभी भी संगठित चुराचारी लोगोंकी सामूहिक शक्तिका पराभव न कर सकेंगे। भारतके पराभव-की समस्या ऐसी ही अनुभवमें आई है।

संगठित सत्यनिष्ठ पुरुषोंमें अनुपम प्राणशक्ति और मनो-बल होता है और जब बुद्धिकौशलसे, सहिष्णु अर्थात् धर्माचरणसे सभी एकताके अन्तर्गत सभी प्रकार समस्त

कर एकनिष्ठा एकभावनासे साधनामें जुट जाते हैं, तो वृत्रा-सुरकी सेना अवश्य पराजित होती और अमर कीर्ति ऐसे पुरुषार्थी मनुष्योंको प्राप्त होती है। अमर वही है जिसकी कीर्ति है, जिसका धिमल यश है। आत्मबल का विकास सत्य गुणके सहारे ही होता है। आत्मशक्ति अजेय शक्ति है, वह विज्य है। संसारकी सन्तुराई, कपट, दम्भ, छल, बल उसके आगे तुच्छ हैं।

आत्मशक्तिके धारण करनेके लिए धर्मशील होना होगा। धर्माचरणमें ही आत्मशक्ति विकसित हुआ करती है। जहाँ धर्म है, वहाँ जय है।

धर्म और सत्य

धर्म तथा सदाचार एक है। सदाचार धर्म पर आश्रित है और धर्मशील होनेके लिए सत्याचरण नितांत आवश्यक है। सत्य ही परम धर्म है। सत्य भाषा, सत्य विचार, सत्य संकल्प, सत्य आचार (सदाचार), सत्य व्यवहार, ये जीवनचर्याके अंग धर्म पर अवलंबित हैं, और धर्म बूझि सार्वत्रिकके स्थिर होनेसे ही संभव है इस-लिये सत्य धारण किये बिना मनुष्य धार्मिक अथवा धर्मशील (धर्मस्वभाववाला) नहीं हो सकता। सत्य सबको उन्नत करता है। मन सत्यसे झुक होता है।

सारे विचार, संकल्प, भादि मनमें ही होते हैं फिर बुद्धि द्वारा परसे जाकर आचरणमें जाते हैं। बुद्धि सार्वत्रिकयुक्त तभी होती है जब मनुष्यकी जीवनचर्या सात्विक हो और मनुष्यके अन्दर आप उन्नत होने, तथा अन्योंको उन्नत देखने और उनकी उन्नतिमें सहायक होनेकी सभी आकांक्षा हो। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजकी स्थिति तथा स्थिर निश्चित उन्नतिके लिये सत्य, अहिंसा, अस्वयं, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आवश्यक हैं। ये भाव सात्विक जीवनचर्यामें ही उदित होते हैं और विकसित होते हैं। सत्यगुणी ही सदा-चारी है। वह ही धर्मशील है, उसीमें समाज, देश तथा जातिकी उन्नतिकी लगन होती है। सत्यगुणी मानवका चित स्थिर और उसकी प्रगति निश्चित होती है।

श्रेय तथा प्रेय

प्रत्येक मनुष्य के लिए जिसे वह आकांक्षा है कि वह मनुष्यद्वयको प्राप्त करे और उसका चित शान्त रहे, तथा

वह निःश्रेयसका भागी हो, गुण-विवेक परम आवश्यक है।

सत्य, रज, तम ये तीनों गुण प्रत्येक मानवको अपनी विशेष किसी एक गुणकी प्रधानताके कारण प्रभावित किये बिना नहीं रहते। यदि मनुष्य सद्-विवेकसे यह ज्ञान जाय कि इस समय कौनसा गुण उसपर प्रभाव डाल रहा है, तो यदि वह अवस्था श्रेय की न हो तो उसे भर सक यत्न करके उसे बदलवा ही होगा। श्रेयकी शक्ति केवल सत्य गुणकी अवस्थामें ही हुआ करती है। रजोगुणमें प्रेमकी अभिरुचि देखी गई है और तमोगुणमें तो मनुष्य केवल आलस्य प्रमाद तथा कर्मत्यागमें ही अपना हित समझने लगता है। ऐसी अवस्था भयानक है और जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ना ही चाहिये। अमर कर चुकनेपर, दिन-भरका काम मन लगा कर करने के पश्चात्, रात्रि समय भगवान्का धन्यवाद करके सब इन्द्रियों तथा अंगोंको आराम देनेके लिये, ताकि वे पुनः दिनेके कर्तव्यमें सहायक हों, नियत समयके लिये निद्रा लेना तो ठीक है, किंतु हर समय कंथते रहना, तन्मूर्ति किसी अवस्थामें रहना बहुत हानिकारक है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे तो उद्यमके सहारे दबनाही होगा, बरना जीवन स्वप्ने ही जायगा। बिना तीनों गुणोंके विवेकके मनुष्यको अपनी अवस्थाका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता।

मनुस्मृतिमें त्रिगुण-विवेचना

मनुस्मृतिमें यह विवेचना उत्तम रीतिसे की गई है—

“ जो वेदोंका अभ्यास, तपश्चरण, ज्ञानकी इच्छा, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियोंका नियंत्रण, धर्म-क्रिया और आत्माका चिन्तन किया जाता है, ये सात्विक गुणके चिह्न हैं। जब रजोगुणका उदय और सत्य तथा तमोगुणका अन्तर्भाव होता है तब भारभर्में रुचिता, अधीरता, असत्य कर्मोंका प्रयत्न और निरंतर विषयोंके सेवन में प्रीति होती है। उस समय समझना चाहिये कि रजोगुण प्रधानतासे वर्तमान है। जब तमोगुणका उदय और शेष दोनों गुणोंका अन्तर्भाव होता है तब अत्यंत लोभ, जो सब पार्योंका मूल है, बढ़ता है, अत्यन्त आलस्य किंवा निद्रा बरती है, अधीरता तथा क्रूरता का निवास होता है, वेद और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, अन्तःकरण मलिन रहता है, एकाग्रताका अभाव,

स्वसन्नेमें भासकि होती है, मांगनेकी भावत होती है और प्रमाद बढ़ता है । ”

मनुष्योंका अनुभव

देखा गया है कि तमोगुणी मनुष्य, कर्महीन, निर्लेज (लज्जारहित) तथा मोहमें फंसा हुआ रहता है, मित्य भास्य-को कोसता है और दूसरोंकी उन्नतिपर कभी कभी ईर्ष्या करता है, पर अधिकतर तो उदास ही रहता है और अपने आपको हीन दीन असमर्थ समझता है, मनुष्यकी अवनतिका कारण तमोगुण है और द्वेष, कलह और अन्ततः विनाशका कारण रजोगुण है । तमोगुण बहुत द्वेष है । रजोगुणमें अभिमान, भेद और मत्सरके होनेसे बाह्य जीवन तो भासता है पर प्रगति विनाशकी ओर होती है । तमोगुणमें तो गति ही नहीं होती । तमोगुणी तो जडवत् अकर्मण्य रहता है और दूसरों पर भार बना रहता है ।

रजोगुणकी प्रगति यदि सत्वगुणकी ओर हो जाय तो मनुष्यमें ऐश्वर्यकी वृद्धि आरंभ होती है । परन्तु लक्ष्मी तथा शोभा और कीर्ति स्थायी रूपमें मत्त्वगुणवाले पुरुषकी ही मिश्रती है । रजोगुणमें गति स्थिर तथा निश्चित नहीं होती और नाही उस गतिमें व्यक्ति अथवा समाजका हित होता है । रजोगुणी स्वार्थी होता है और उसका अहंकार और अति मान उसे सदा कृतावका बनाए रखता है, वह कोई स्थिर हितकर कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता । रजोगुणमें भ्रमलक्षता है, शीर्ष्य है । रजोगुणीका मस्तिष्क सोच सकता है, वस्तुतः निरंतर सोचता तथा कार्य करता ही रहता है परन्तु उससे अनहित तो अलग रहा, अपने स्वप्ने हितके कार्य भी नहीं होते ।

मनोविज्ञानका दृष्टिकोण

हमें मनोविज्ञानके दृष्टिकोणसे भी इस विषयकी परख करनी है और वह हितकर होगी । मनु महाराजने यह परख भी बहुत गंभीरतासे तथा सरल शब्दोंमें अपनी स्मृतिमें की है— “ जिस कर्मको करके, करता हुआ, या करनेकी इच्छा रखता हुआ मनुष्य लज्जा, भय, शंकाको प्राप्त होवे तब विद्वान्को समझना चाहिये कि उसमें तमोगुण प्रबल है । जिस कर्ममें इस लोकमें मनुष्य पुष्कल प्रसिद्धि को चाहता है और दत्तिवृत्तके होनेपर भी चारण भाट आदिको दान देना

नहीं छोड़ता, तब समझना चाहिये कि उसमें रजोगुण प्रबल है । जब मनुष्यमें सर्वभावसे ज्ञान प्राप्तकी प्रबल इच्छा हो और अच्छे कर्म करता हुआ लज्जा, भय, शंकाको, प्राप्त न होता हो और सत्कर्मके करनेमें उसका आत्मा प्रसन्न होता हो, तब समझना चाहिये कि उसमें सत्वगुण प्रबल है । ”

विद्वान् ही अपनी परस्वके योग्य

यह परस्व विद्वान् ही अपने लिये कर सकता है । तमो-गुण सर्वथा तमोगुणके विपरीत है । सत्वगुणमें अंतर-प्रकाश है तो तमोगुणमें अन्तर अंधकार है । सत्वगुणमें विशुद्ध प्रेम की भावना है, तमोगुणमें ग्राह मोहकी वासना है और तमो-गुणी मूढ़ है, निपट मूर्ख है ।

तमोगुणका आवरण

तमोगुणके फेरमें यदि कोई विद्वान् भी कुसंगके कारण फंस जाय तो वह पुनः विना किसी दृढ सात्विक पुरुषकी सहायताके उस अवस्थाको त्याग कर कर्मशील नहीं हो सकता ।

बहुत दिनोंतक तमोगुणके आवरणमें रहनेपर तो ऐसे मनुष्यको उत्सर्ग प्राप्ता ही नहीं । वह कर्तव्यकर्मसे बचना रहता है और यदि कर्म करता भी है तो ऊटपटांग और सदा हासिकर । जबतक ऐसे मनुष्यकी अन्तरनाली नहीं दबती वह कुछ पछताता भी है, पर यदि बहुत समय तमो-गुणमें भीत जाय तो अन्तर हतना गहन अंधेरा छा जाता है कि ऐसे मनुष्यको लोक-लाज भी नहीं रहती । तमोगुणके चिह्न तो देखतेही दूर करने चाहिये और यदि किसी व्यक्ति को स्वयं न सुख सके तो उसके परिवार अथवा पड़ोसके लोगोंको उसकी सहायता करनी चाहिये ।

रजोगुणकी विशेषता

अधिकतर जनता रजोगुणी होती है । प्रसिद्धि की कामना सबको बनी रहती है । रजोगुणकी विशेषता बनावटी जीवन है, दिखानेका शिष्टाचार है, पाप करके भी पापी न कहलानेकी रुचि है, ईर्ष्या रखते हुए भी ऊपरसे सज्जनता-का बर्तावा रखनेकी इच्छा है । संक्षेपतः रजोगुणी दंभी, मिथ्याचारी, कपटी और अविविधाशी होता है । संदेह उसके अन्दर सदा रहता है । वह अज्ञात तथा सरलताको सुखता तथा बुद्धिमान समझता है । रजोगुणी यंत्रा चतुर मनुष्य

होता है जिसे सब काममें अपना ही स्वार्थ बजीष्ट होता है।

सत्त्वगुणकी महत्ता

सत्त्वगुणी पुरुषसे होनी जीवनचर्या नहीं हो सकती। वह भ्रष्ट तो होगा किंतु दीन न हो सकेगा। उसका मार्ग सीधा सरल होगा। उसका जीवन व्यापक होगा। उसका कथन सदा सत्यके आधारपर होगा। उसके विचार सर्वहितके होंगे। उसके विचार और कर्ममें भेद न होगा।

उपसंहार

संसारमें भावकल बहुतायत रजोगुणी तथा तमोगुणी लोगोकी होनेके कारण सत्त्वगुणीके मार्गमें विघ्न बहुत जाते हैं, परंतु उसकी स्थिरता और दृढ़ता तथा उसका आत्म-प्रकाश उसे भागे लिए जाते हैं। मनुष्य सदा सत्त्वगुण धारण करे और सत्त्वगुणका ही विकास करे और वातावरणमें सत्त्वगुणकी प्रधानता कानिका भरसक स्थापन करता रहे तो जीवन अवश्य सुन्दर रहेगा, अन्तर शांति रहेगी, आनन्द निवास करेगा और धीरे धीरे परिस्थितिको अनुकूल करनेमें भी वह समर्थ हो सकेगा।

सत्त्वगुणी पुरुषोंको अवश्य संगठित कार्य करना चाहिये और परस्पर सहायक होकर रहना चाहिये।

(२)

भोजन

भोजनकी रुचि भी मनुष्यके गुण अवगुणकी परस्पर साम्यात् है। ऐसा गया है कि मनुष्योंकी भोजनमें रुचि उनकी प्रकृतिके अनुसार हुआ करती है। जैसी जिसकी रुचि बन जाती है, वैसा ही वह भोजन करके तृप्त होता है।

हमें स्मरण है कि एक बार शिमलामें रहते हुए एक युवक किसी सरकारी पदके निर्वाचनके सम्बंधमें हमारी कोठीपर छहरा। प्रातःकाल भोजन करने एक ही साथ बैठे, तो ऐसा गया कि वह अक्षयसे भोजन कर रहा था। मैंने स्वभावानुसार जो भोजन तैयार हुआ था, वह मुझसे खा लिया और दूसर जानने लिये तैयार हो गया। मैंने दूसर पक्ष-पर ध्यान दिया कि आगम्युक्त युवककी रुचि—अनुसार भोजन बनना चाहिये था। उच्चर मिला कि घरमें सभीने स्वादसे रुचिपूर्वक भोजन किया। किन्तु केवल उसी युवकने भूखसे बहुत कम तथा अतिरिक्त भोजन किया था। अनु-

भवसे पता लगा कि वह युवक तेज नमक, आचार, मसालेके भोजन ही खाता रहा था और सादे सात्विक भोजनकी आपत्ति ही न थी। पुनः जब उसी वर्ष शिमला आया तो एक होटलमें ठहरा और वहाँका भोजन उसे भाया। वह युवक रजोगुणी था। योग्य था किन्तु भोजनमें संयम नहीं लीखा था।

हमें एक अन्य युवकका भी निजी अनुभव है। वह युवक सात्विक-भावोंमें पका था। जब बच्चा हुआ, एम. ए. में पढ़ा था तो एक रजोगुणी युवकका साथ उसे ऐसा मिला कि दोनोका भोजन भी प्रायः एकसा ही होने लगा। रजोगुणी युवकका भोजन और रहनसहन उसके गुणके अनुकूल था। दूसरा युवक सरल स्वभावका था, उसका हृदय कोमल था। वह मित्र-भाव निभाना सीखा था, किंतु न्यबं सीधे स्वभावका होनेके कारण उस युवकपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि होटल आदिमें प्रीतिभोज होने लगे और अन्ततः इसी प्रकार पाच-पाटी आदिमें मित्र-मंडलीमें सम्मिलित होने लगा। अन्ततः भातोंमें पीडा रहने लगी। उच्चर जाने लगा और भातोंमें यक्ष्मा होनेसे माता-पिताको शेष आनुभर अपनी दुःखद स्मृति छोड़कर स्वयं प्राण त्याग गया।

रजोगुणी रुचि अन्तर्में दुःख, शोक, रोग देकर दुःख परिणाम ही दिखाती है। भोजन विषम तथा बेसेक खानेसे ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं कि शरीरका निरोग रहना दुष्कर हो जाता है। केवल सुस्तु ही शारीरिक कष्टसे ऐसे रोगीको मुक्त करती है। जिस समय गत तीन वर्षोंका ज्वारा डाक्टरको यह आतुर युवक लिख रहा था, सभीको दुःख होता था कि कुसंगके कारण ही वह सात्विक प्राप्ति असाध्य रोगमें फँसा हुआ है जिसका कोई हृत्ताज नहीं। जिह्मके संयम न करनेसे जीवनचर्या तक कष्टमें पड़ जाती है और मनुष्यका क्षय होता है।

सात्विक स्वभावके साधारण पुरुषको भी जब तक उसमें संयम दृढ़ न हो जाय, कुसंगसे अवश्य बचना ही चाहिये। दृढ़ संयमी ही दुराचारीको सम्मार्गपर कानिमें समर्थ होता है। जो लोग सात्विक जीवन त्याग कर कुसंग-वश रजोगुणी जीवनचर्या धारण कर केते हैं, वे शीघ्र ही पछतावे हुए देखे गये हैं। वे ही भोजन जो रजोगुणी वृत्तिवाले व्यक्ति को हानिकर नहीं होते, सत्त्वगुणी वृत्तिवालेके किने रोगी होनेके लिये पराजित हैं।

चाय सभी पीने लगे हैं, जाइकल तो इसका प्रचार भी बहुत किया जा रहा है, पर वास्तवमें वह एक औषधि है, जो डाक्टरके बतानेपर ही उचित मात्रामें प्रहण करनी चाहिये । इसमें उत्तेजना होती है और पत्रात् बलकी घटतीसी अनुभव होती है । चाय भोजन नहीं है, इससे हानि अधिक है और लाभ नाममात्र । काफी तो बहुत गरम है और हमारे देश-वासियोंके अनुकूल नहीं, किंतु कैसनके गुलाम लोग अब काफी तथा चाय खूब पीने लगे हैं और साथही चायिका हास भी अनुभव करते हैं, पर अपना व्यसन छोड़ते नहीं । चाय एक इसका विष है जो पीनेवालेकी मसोको, उसके अवयवोंको, इंद्रियोंको, मनको, दुर्बल कर देती है और चायका पीनेवाला चायसेही तुल्य होता है । यह आदत शराब पीनेसे कम बुरी नहीं, और शक्ति चाय अधिक पी जाने लगी है, इसलिए अधिक हानिकारक है ।

हमें अनुभव है कि एक युवककी बीमारीके दिनोंमें उसकी माताने जागनेके लिए चाय अधिक पी और उसे युवकी सुखके पत्रात् चायकी सुसुकीके कारण हिस्तीरियाके दौरि पकने लगे । डाक्टरने युवककी सेवाके लिए घरके सभी जगहोंको अधिक दूध पीनेकी अनुमति दी थी और दूध पत्रात् मात्रामें पीनेसे रोगी की सेवाके दिनोंमें घरके अन्य जनोंको थकावट कम प्रतीत हुई । दूध पूर्ण भोजन है, किंतु दूध रजोगुणी तथा तमोगुणी लोगोंको नहीं रुचता । रजोगुणी तथा तमोगुणी लोगोंका इलाज योग्य परिस्थिति बदलकर शुद्ध सत्त्विक भोजन द्वारा तथा पवित्र संगीत-द्वारा किया जा सकता है । रजोगुणी लोगोंको जहाँ भोजन तेज रुचते हैं, वहाँ पवित्र संगीत भी नहीं रुचता । बिना शेरु तमासेके शुद्ध वायुसेवन भी नहीं रुचता ।

भोजनकी परल भगवद्गीतामें बहुतही उत्तम रीतिपर दी गई है—

“आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतीको बढाने-वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय, ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सत्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं । कटुषे, चटपटे, खट्टे, तेज, छत्रयुक्त (तेज नमकवाले) और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रुखे और दाहकारक (अन्न पैदा करनेवाले) अन्ततः

दुःख, शोक, चिंता और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात् भोजनके पदार्थ राजस मनुष्यको प्रिय होते हैं । जो भोजन कुछ काल का रसका हुआ मीरस (सरसहित), दुर्गन्धयुक्त, बासी और उच्छिष्ट (झड़ा) है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस जनको प्रिय होता है ।”

देखा गया है कि परिवारमें जो लोग अधिक नमकीन तथा चटपटी चीजें खाते हैं, वे कोषी, उठावले, अस्थिर स्वभाववाले होते हैं । उनसे कोई भी कार्य नियमपूर्वक चिरकाल तक नहीं हो सकता । यह नहीं कि ऐसे लोग योग्य नहीं होते किंतु उनकी योग्यता अधिकतर कलह, झगड़, द्वेष आदिके उभारनेमें ही व्यय होती है ।

तन्माक भी एक व्यवसन है । रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग ही इस व्यवसनमें फंसे देखे गये हैं । तन्माक पीने या खाने-वाला विचित्रता, क्रूर, बढ़ा लेनेवाला, संदेह करनेवाला और शंक्कल वृत्तिवाला होता है । अधिक तन्माक पीनेवाला साथ शराबतक पीने लगता है, क्योंकि तन्माककी कमजोरी और सुस्तीको वह शराब की ठेखीसे दूर करता है । जो तन्माक अधिक पीते हैं और उत्तेजक द्रव्य उन्हें नहीं प्राप्त होते, वे आलसी, प्रमादी, दीर्घच्छ्नी हो जाते हैं और सदा अपने मन्त्र-भारतको कोसते हैं । तन्माकका आरम्भ रजोगुणमें है और अन्त अंत तम तमोगुणमें है ।

भोजन निश्चित रूपसे किसी व्यक्तिके स्वभावकी कसौटी है । रजोगुणी स्वादके लिये खाता है । तमोगुणी जीवन और उत्साहकी वृद्धिके लिये भोजन मर्यादासे करता है । तमोगुणी तो प्रायः लास्य और वर्जित आहार ही खाते और ऐसे खानेसे मन्दमति रहते हैं । रजोगुणी आप लाकर सुख मागता है और प्रायः स्वार्थपूर्ण होता है । वह नहीं कि रजोगुणी आपसमें प्रीतिभोज नहीं करते, पर उनमें परस्पर प्रेम नहीं होता, केवळ ऊपरके सिंहाचारके लिये हृष्ट होकर भोजन कर लेते हैं । हृदयोंमें प्रायः ईर्ष्या, द्वेष तथा घृणाकी ज्वालाएँ जलती रहती हैं । प्रीतिभोजनमें भी एक दूसरेकी निन्दा, अक्षीक गीत, अथे कटाक्ष तथा व्यर्थकी बकवास ही देखी गई हैं । रजोगुणसे संसारके सत्य कहलानेवाले लोगोंमें आपसके अनिष्ट बहुत हुए हैं, परस्पर हित बहुत कम देखनेमें आए हैं । यदि हितका भाव स्थिर हो गया तो

समझो कि रजोगुणमें सत्वगुणका उदय होने लगा है।

रजोगुणी लोग प्रायः बेमेल भोजन खाते हैं। और रोगी होनेमें भी अपना गौरव समझते हैं। डाक्टरोंकी दानिक, औषधियोंकी बिक्री रजोगुणी सभ्य समाजपर ही निर्भर है। रजोगुणी लोगोंकी बहुतायत है, इसलिये घरसे बाहर भोजन भी शुद्ध मिलना कठिन हो रहा है। बाजारमें भोजन लोगोंकी रुचि अनुकूल ही बन सकता है और अधिकांश लोगोंकी रुचि बिगड़ी हुई है। रजोगुणी भोजनके साथ रोगका निकटतम सम्बन्ध है।

हृदय ही आत्मज्योतिका केन्द्र है। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग अपने निकट आहार-विहारद्वारा वहाँ ऐसा कुहरासा बना लेते हैं कि ज्योति दबीसी रहती है, जैसे कि कुहरे-घाटी रातमें चन्द्रमा की चँदनी मन्दसी दीखती है। हृदय-देश शुद्ध हो, निर्मल हो तब उसमें आत्मज्योतिका प्रकाश होता है। शुद्ध तथा बलवर्धक अन्नसे हृदयदेश स्वच्छ बना रहता है, सदाभावन आनन्द रहती है, सुन्दर विचार और प्रेमके भाव सदा स्थिर रहते हैं, मनुष्य सदा प्रसन्न और शान्त रहता है। शान्त हृदयमें ही आत्मज्ञान संभव है। शान्त निर्मल प्रकाशमें चैद्वीकी रोशनी आह्लाद देती है, उच्छ्वास उत्पन्न करती है, चित्त प्रसन्न करती है, क्योंकि चैद्वीकी निर्मल आकाशमें एक आकर्षक नामा लिये होती है, जो देखनेवालेका मन प्रकृष्टित करती है। चैद्वी सबको प्यारी है। निर्मल हृदयमें प्रकटी आत्मज्योति तो अति प्रिय होती है। यह आत्माकी जागृतिकी अवस्था है। इस अवस्था में सारी इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं, फिर उनमें पापवासना नहीं रहती। शुद्ध आहार ही मनुष्यको स्थिर शक्ति, बल और पराक्रम देता है।

भोजनके विषयमें आदेश है कि भोजनकी कमी निम्ना न करे, भोजन कभी जूठा न छोड़े। कर्महीनको अन्न खा जाता है, कर्तव्यपरायण पुरुषही अन्नको खाता है और पचाता है। अन्नकी पाचन-शक्ति जबरन है, तबतक ही आयु है। अपनी वीर्य-सम्पत्ति का क्षय न करे। वीर्यके स्थिर तथा वीर्यकी ऊर्ध्वगति होनेसे ही जीवनमें स्फूर्ति तथा उत्साह रहता है। कामवासनासे वीर्यकी अजोगति कभी न करे। नीचे आया हुआ वीर्य पुनः ऊपर नहीं जाता। जब आहार शुद्ध होता है, तो वीर्य शुद्ध बनता है। सारे शरीरमें

शक्ति होती है, मस्तिष्कमें तेज झलकता है। मनुष्य कभी हताश नहीं होता। सदा उत्साहयुक्त रहता है और उसे कार्यमें सफलता मिलती है। आहार शुद्ध होनेसे अन्तःकरण की सुधि होती है।

मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों पवित्र होते हैं। मनुष्य में विश्रय दृढ़ होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिसमें आत्मविश्वास होता है, वह ही अन्य पुरुषोंपर विश्वास कर सकता है। परस्पर विश्वाससे प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से सब कार्यों की सिद्धि होती है और मनुष्यका यश बढ़ता है।

(१)

दीर्घायु

सभी चाहते हैं कि हमारी कम्बी आयु हो, हम सुखी हों। किंतु प्रायः न तो सुख ही मिलता है और न कम्बी आयु ही होती है।

देला गया है कि विरले किसी महात्माके अतिरिक्त साधारण लोग धनके साकर कष्ट उठाकर ही बची कठिनाईसे सम्भाली की ओर आते हैं। बहुतेरोंको तो उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगोंकी अवस्था दयनीय है।

ऐसे लोग भी हैं जो उपकारके बदले अपकार करनेको सदा तैयार रहते हैं। जो अधिमात्री, बसेंघी, दूँधी, छकी, कपटी होते हैं, वे अपने आपको चतुर मानते हैं, परन्तु अपनी काली करतूतोंके कारण वे मिल संताप और शिंतामें आयु क्षीण करते हैं, पर अपनी डुरी भाव्योंको नहीं छोड़ते। बुरीदेव, व्यवसन, स्वभिचार जो आयुको घटाते हैं, कुसंगकी देन हैं। ऐसे लोग अपने आपको समझदार मानते हैं। संसारका अनुभवही सज्जते हैं और यह नहीं जानते कि उनके आचारविचार ही उनके दुःख, शोक, तथा रोगके कारण हैं।

कई लोग केवल श्रृंगारको, शरीरकी सजावट, अपने बालों तथा चहरे की सज्जदारीकी ही सीढ़ी मानते हैं। आजकल युवक-युवतियोंमें श्रृंगार बनावट, कीम, पीजर आदिमें सुन्दरता देखनेका रिवाज हो गया है। अपने मोहमें वे मूढ़, दूसरोंको भी मूर्ख ही मानते हैं। अनुभवही शानवान् पुरुष ऐसे लोगोंके जीवनको कुसितवही कहते हैं। ऐसे

लोग कभी दीर्घायु नहीं हो सकते । ' सच्चा सौन्दर्य तो हृदयकी सुदृढता, निजी सामर्थ्य, स्वस्थ शरीर, सुगठित भोगोवाला देह, कार्यक्षमतायुक्त मन, विवेकयुक्त बुद्धि तथा आत्मविश्वास आदिके संयोगका नाम है । ' भगवान् परम सुन्दर हैं । वे इसलिए परम सौन्दर्ययुक्त हैं क्योंकि वे सत्य और शिव हैं । जहाँ आनन्द है वहाँ प्रेम अवश्य है । प्रेम और आनन्दका निकटतम संबंध है । लोग राग और सुखको, मोहके कारण, प्रेम और आनन्द माने बैठे हैं और कुछ क्षणोंके सुखको स्थायी आनन्द समझते हैं । आनन्द आत्मा अनुभव करता है । 'सुख, इन्द्रियोंसे अनुभव होता है, अधिकसे अधिक सुख मनोभूमितक है । जब मनो-विकास होने लगता है तो मन सद्रविकयुक्त बुद्धिके अधीन रहनेमेंही प्रसन्न रहता है; इन्द्रियोंके स्पर्शमें सुख मानकर भटकता नहीं । ' सच्चा सौन्दर्य हमारी जीवनचर्या-पर निर्भर है । केवल ऊपरी सजावटको सौन्दर्य समझना भारी भूल है । ऐसी सजावट तो विलासिताका ही एक भ्रम है, इससे मनुष्यका पतन होता है । 'विलासिता शरीर-मय जीवनकी अन्तिम श्रेणी है और संयम आध्यात्मिक जीवन-का रहस्य है । ' हमने युवकालको सीता और कंधी जेबमें रखे देखा है । एक युवकको तो सौंदर्य-जिज्ञासामें पकड़ी फिरती कन्याओंकी तसवीरें लेनेपर बांटा भी है । वे म्यसन मनमें वासना, विलासिता तथा कामलिप्साकी उत्ते-जना उत्पन्न करके जीवनका हास करते हैं । धीरे धीरे ऐसी अवस्था आजाती है कि दैत्य लोग समाजके लिए अत्यंत हानिकर हो जाते हैं ।

' विलासितासे जीवन-क्षय होता है । संयमसे नित नव जीवन प्राप्त होता है, सतत योग-वर्धना होती है, मनुष्यका तेज और भोग बढ़ता है, उसके अन्तःकरणमें नित नई रङ्गि-लता होती रहती है, निरंतर उमंग बनी रहती है । अन्तःकरण अन्तर्ज्योतिसे प्रकाशित रहता है । जीवन मधुमय हो जाता है, मनुष्य सदा आनन्द अनुभव करता है, प्रसन्न रहता है, स्नेह बढ़ता है, नित नए शुभ विचार आते हैं । नए भाव उद्भव होते हैं । मनुष्य नवजीवन प्राप्त करता है । अम करनेमें सुलभ मानता है । ऐसी अवस्थाओं में चिरकाल तक जीवनचर्या करते रहनेमें प्रसन्नता होती है और परिणामतः मनुष्य दीर्घायु होता है । '

एक बार छतराष्ट्रने विदुरसे पूछा कि सब वेदोंमें मनुष्यकी एक सौ वर्षोंकी आयु कही है, परन्तु सब सौ वर्ष नहीं जीते; यह कौनसा कारण है, जिससे आयु घट जाती है ?

विदुरजीने उत्तर दिया—

' हे राजन् ! (१) अतिव्रत, (२) बहुत विवाद, करना, (३) किसीकी वस्तुको लेकर न देना, (४) क्रोध (५) अपना ही पैतृपालनेकी इच्छा और (६) मित्रोंसे वैर करना, ये छः तेज तलवारें मनुष्योंकी आयुको काटती हैं । मनुष्यको मृत्यु नहीं मारती किन्तु ये ही मनुष्यको मारती हैं । '

ऐसे दोष मनुष्योंमें कुलगतिये उत्पन्न हो जाते हैं ।

मनुष्यकी प्रकृति नीचे जानेकी ओर है, ऊंचा रहनेके लिए नियमसे उसे बांधना पड़ता है । जैसे जल स्वयं नीचे ही जाता है, यत्नसे ऊपर चढ़ाकर वहाँ रोका जा सकता है तथा उसका उपयोग लिया जा सकता है ।

बहुतेसे लोगोंने भोजनका महत्त्व अभी तक नहीं समझा । शुद्ध सात्विक भोजनसे ही शुद्ध सात्विक मन बनता है । राजसिक, तामसिक भोजन खानेसे वैसा ही मन बनता है । तमोगुणी मन प्रमादी, जाहसी और निताम्न दोषी होता है । रजोगुणी मनमें अभिमान, कपट, छल, झोड़, स्वायं तथा क्रोध आदि अशुभ अवश्य होते हैं । किसीकी वस्तु लेकर न देना तमोगुणी मनका लक्षण है, चाहे ऐसी आदतसे कितना ही अपवाद हो, मानहानि ही पर तमोगुणी जनको इससे क्या ? तमोगुणी लोग प्रायः उद्यमहीन तथा रजोगुणी लोग धृष्टाके झगड़े बढ़ानेवाले होते हैं । जितने संसारमें कलह, ईर्ष्या, झोड़, द्वेष, घृणा आदि दोष दीखते हैं, सब रजोगुण तथा तमोगुण ही की देन हैं । अल्प आयुकी मृत्युके कारण भी मानवोंके अन्दर इन दो गुणोंकी अधिकता है । तमोगुणी और रजोगुणी लोगोंकी कुछ शलमिन्द्रियोंसे बहुतायत है और इसका कारण है वैदिक मर्यादाओंका लुप्तप्राय हो जाना ।

वैदिक शिक्षा वस्तुस्थितिको सामने लिए हुए, मानवोंके गुणदोषोंकी ठीक ठीक सामने रखती हुई मनुष्यसमाजको वैतन्य और सावधान करती है । यह विशेषण वैदिक शिक्षा की ही है कि यहाँ मानवोंको (मृचक्षसः) मनुष्योंको ठीक पहिचाननेवाले बननेका आदेश है । वैदिक शिक्षा सम्यक्

ज्ञान, सम्पत् जीवनचर्याकी महत्ता बतायी है। वैदिक शिक्षाकी चरम सीमा भगवत् अर्पण कर्म है। सदा भगवान् को स्मरण रखते हुए निष्काम भावसे शुभ कर्म ही करते रहें और उन्हें प्रभुको अर्पित कर दें और इसीमें प्रसन्नता लाभ करें और इस प्रकार जीवनपथको मानव हृदयोंको ठीक ठीक पट्टाचानते हुए और सबसे यथोचित व्यवहार करते हुए, तथा विप्रभाधाओं पर विजय लाभ करते हुए चलते रहें और परम गतिको प्राप्त करें।

वैदिक शिक्षामें शीर्षोंके प्रति उदासीनता नहीं है। संघर्ष करके उनपर विजय प्राप्त करना ध्येय है। वैदिक शिक्षामें दीर्घ आयुकी प्राप्ति कर्तव्य है और जो अस्वप्न रहता है हीन-हीन रहता है, वह दोषी माना जाता है। वैदिक मर्यादाओंके पालनेमें गृहस्थमें सुख, समाजमें सुख, देशमें समृद्धि, जातिमें अभ्युदय और ऐश्वर्य-वृद्धि तथा व्यक्तिकी शक्तियोंका पूर्ण विकास है। इसी प्रकार दीर्घायु और पूर्ण आयुकी उपलब्धि है, जो प्रत्येकको प्राप्त करनी चाहिये। यह अवस्था सात्विक गुण धारण करनेके बिना अशक्य है।

सात्विक मुख्य धैर्यवान्, स्थिर तथा दृढ होगा और शान्त स्वभाव, क्षमाशील होगा। रजोगुणी मनुष्य उतावला, चंचलवृत्ति, डावांकोल, घमंभी, अभिमानी, अहंकारयुक्त होगा, सदा क्रूर स्वभाव और छल कपट करके हानि करनेका ही हृष्टुक होगा। ऐसे क्रूर छली लोगोंको जो प्राथिमी पर आर-रूप ही होते हैं परस्परके दुष्ट, क्रोध और प्रतिस्पर्धाओंमें कपट द्वेष पर ही भरोसा होता है। रजोगुणी मनुष्य खेल तथा व्यवहारमें कभी सफल नहीं देखे गए। सदा छल, धोखा, चालाकीको ही ये पतुआएँ समझते हैं। इन कर्तव्योंसे आयु क्षीण होती है। ये लोग सदा असंतुष्ट और क्षुब्ध रहते हैं। अज्ञात चित्तमें उद्विगते उद्योग स्थिर तथा दृढ नहीं होते और वैभव तथा संपद अन्याय और क्रूरतासे प्राप्त करके स्वयं भयभीत रहते हैं।

श्रेष्ठ मानव जो आर्य कहलाता है वह किसीसे भयभीत नहीं होता और नाहीं किसीको भयभीत करता है। उससे सभी प्रेम करते हैं, उसके तेज और ओजके आगे सभी नमते हैं। उसका वाजस्यमान ओज सबको छुका देता है, किंतु किसीका वह क्या निरादर नहीं करता। आर्यका ध्येय सर्वोन्नति होता है, वह सबकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति समझता है,

इसलिए उसका मन संतुष्ट रहता है और वह कृतकार्य होकर प्रसन्नचित्त रहता है 'प्रसन्नचित्त रहना दीर्घायुका रहस्य है।'

आजकल रजोगुणप्रधान लोग वैभव ऐश्वर्य आदिमें बढते हुए भी अतिस्त्रीप्रतासे विनाशकी ओर ही जा रहे हैं। जहाँ वृथाका शितंढावाह हो, विवाद किसी निर्णयके लिए न होकर केवल स्वपक्षको ऊँचा करनेके लिए हो, जहाँ मित्रता केवल स्वार्थ-पूर्तिका ही साधन हो, वहाँ परस्पर संदेहसे आरंभ होकर वैमनस्य तथा क्रोध बढ़कर, सुहृद्भेद और विप्रहृद बढते हुए, निरंतर परस्परका हास होते होते अन्तको जातिका नाश हो जाता है। भारतमें कुछ शताब्दियों भर ऐसा ही हुआ है और अभीतक लोग शुद्ध सात्विक जीवनचर्याकी ओर बहुत कम आकर्षित होते हैं।

प्रमुख मोहवशा मित्रांसे घेर करता है, वैसा स्वयं पेहू, स्वार्थी होता है, वैसा ही दूसरोंको समझता है, भेद छलने-पर दोष स्वीकार न करके उल्टा कोष करता है। इस प्रकार आदत्ते बुरी पड़ जाती है और दिव्य जनोंसे ऐसे मनुष्यका वैर हो जानेसे, दिव्य शक्तियोंका न केवल विकास रुक जाता है, बल्कि धीरे धीरे संबंध बिच्छेद हो जाता है और जीवन-स्रोतसे भी संबंध बिच्छेद हो जाता है और ऐसा मनुष्य सुख सुख कर संतप्त और निरंतर चिंतित रहकर देह त्याग देता है।

मनुष्यके अन्दर पावन प्रभु बिराजते हैं, पर मनुष्यपथा पथिक प्रभुको स्वीकार नहीं करता। वह तो यदि सुखसे अपने आपकी आस्तिक कहता भी हो, तो भी जीवनचर्यामें नास्तिक ही होता है। जनता-जनादेनकी पूजा, जो निष्काम जन-सेवा है, उसे रखती ही नहीं और वह शपितसा रहता हुआ जीवन व्यर्थ सोता है। वास्तवमें जिसने अपने तथा अन्य लोगोंके हृदयमें भगवान्को नहीं पढ़ाया, वह सच्चा सुख नहीं अनुभव कर सकता। आस्तिक भाव जीवनके विकासमें परम सहायक है और इससे सदा चित्त शांत और प्रेमयुक्त रहता है, जो आयुवृद्धिमें रुचि बढ़ाता है। जो जीना चाहता है और जीवनके विकासमें रुचि रखता है, मर्यादासे रहता है, वह अवश्य दीर्घायु होगा।

रजोगुणी मनुष्य तो इन्द्रिय तुष्टि ही ध्येय मानता हुआ, सुखदुःख, मान अपमान आदि दुन्द्वेमें फँसा हुआ चंचल-

चित्त उठावलासा रहता हुआ, अपनी समताके स्थान निरंतर की विषमतामें ही प्रवृत्त रहता हुआ, तथा विषमता बढ़ता हुआ, जीवन क्षीण करता है।

भगवान् जीवनसार, जीवन-ज्योति, जीवनकी गति, जीवनकी मति, जीवनके आश्रय हैं और सदा साथ रहने-वाले हैं। जो जन सदाके साथीकी स्वीकार नहीं करता और उसका साथ अनुभव नहीं करता, वह स्ववश न रहकर केवल इन्द्रियोंके ही बशमें रहता है और सदा शोक, भय, रोगमें प्रसित रहकर चिंतातुर होता हुआ देह त्याग देता है। देह त्यागते हुए उसे इन्द्रियोंके संसर्गकी लुप्ता जकड़े रहती है और वह बंधा हुआ ही प्राण छोड़ता है। ऐसे लोगोंको दीर्घ आयु नहीं प्राप्त होती।

जो मनुष्य ऐसे कुत्सित विचार रखता है, जो उसे सदा दोषोंमें ही प्रवृत्त रखते हैं, वह किंचित् इच्छापूर्तिके सुखका आभास तो अनुभव करता है, पर वास्तवमें उसका हृदय सद्भावयुक्त सज्जनोंका संसारमें आदर सम्मान देखकर संतप्त रहता है और हृदयकी वेदनासे हृदयके दुःख और संतापसे निरंतर अन्दर ही अन्दर जलता हुआ, वह अपना रूप, बल, और ज्ञान खो बैठता है। ऐसा मनुष्य वास्तवमें रोमी है, जो दूसरोंके आदर और बल तथा कीर्तिको नहीं सहन कर सकता, वह अपने आपको क्षीण करता हुआ नाश हो जाता है।

कूर लोग आपसमें लड़कर एक-दूसरेकी निन्दा करते तथा परस्पर द्वेष उत्पन्न करते इस सुन्दर विशाल भूमिको नरक बना लेते हैं और अपनी आयु दिनों दिन कम करने हुए संसारमें उपद्रवके कारण बनते हैं। ऐसे लोगोंके कभी किसीका हित नहीं होता। वे बर्मेडमें चूर स्वयं अपना नाश अपने हाथों करते हुए दीन जनोका पराभव करके कुछ समय सुख मनाते हैं। विधिका इतिहास ऐसे कथित विवेका-शक्ति अन्तर्के हृदयविदारक दृश्योंसे भरपूर है। कूर लोगोंका अन्त दयनीय हुआ है। जो सर्वहितमें निजी हित अर्पित

करना नहीं जान सका, वह चाहे इतना ऐश्वर्यशाली हो जाय, अन्तको पड़ताता हुआ संसारसे जाता है। ऐसे कूर लोग सदा अल्पायु ही मरे हैं।

‘दीर्घायु होनेके लिए जीवनचर्या नियमित होनी चाहिये, तथा परिवार और गृहस्थका वायुमंडल शांत तथा जीवन-प्रद होना चाहिये, जिसमें चिरकालतक रहनेको इष्टतया जी करे। जिस गृहस्थमें सदा मंगल और शुभ विचार रहते हों, सदा स्नेह और प्रेमका बताव हो, परस्पर एक दूसरेका सत्कार और आदर हो, अनुभवी विद्वानोंकी आशा शिरो-धार्य हो और सब एक मनसे सारे परिवारके हितके लिए इच्छुक और बलशाली हों, वहाँ अवश्य दीर्घ आयु होगी।’

‘दीर्घायु होनेके लिए हृदयकी पवित्रता, निष्कपटता, सरलता और कार्यतत्परता आवश्यक गुणकर्म हैं।’ जब स्वभाव सात्विक हो जाता है और त्रेय तथा सर्वमंगल ही स्वभाव हो जाता है, तो सारा घर स्वर्गधाम बन जाता है और ऐसे गृहस्थमें ऐश्वर्य, सुख, सम्पत्ति, सन्निधि, सामर्थ्य, शान्ति आदि सभी दिव्य संपद् निवास करने हैं, जिनमें जीवनकी पूर्णता है और निश्चयसे दीर्घायुकी प्राप्ति है।

जब मनुष्य दीर्घायुका रहस्य समझेंगे तो जीवनको प्रेम और आनन्दपूर्ण रखनेका अवश्य यत्न करेंगे, तब संवेद बूर होगी और मनुष्य उन्नत होता हुआ देवत्वको प्राप्त होगा। देवजन दीर्घायु हुए हैं।

देवत्व सबको अभीष्ट है। विना दिव्य गुणोंके दीर्घायुकी प्राप्ति असंभव है, पर देवत्वको प्राप्त करनेके साधन पूरे करना कठिन है। देवत्वकी प्राप्तिके लिए निरंतर सत्वगुणमें ही स्थिर और दृढ़ रहना होगा। सारा व्यवहार, व्यवहार, आचार, रहनसहन, सात्विकही रखना होगा। ‘दो बर्डीकी पूजा और दोष दिनरातके निश्चलक जीवनसे तो आयु क्षीण ही होगी।’ भाव, विचार तथा आचार से भी सात्विक होनेसे ही दीर्घायुका आनंद मिलेगा।

(१) मंदाग्नि

(Dyspepsia)

(के०- श्री० डाक्टर फुन्दनलालजी, एम. डी., विशेषज्ञ तपेदिक व बवासीर, भुव-बरेली)

जब हमारे देशमें जाने दीनेके पदार्थोंका किसीको कष्ट न था और मनुष्यमात्र दूध, घी, मक्खन, मकाई, हलवा, कढ़ू सब लोग खाते थे, तब मन्दाग्निरोग कहीं दुर्भाग्यसे ही सुन पड़ता था। पर आज जब कि देशवासियोंको रोटी शालके भी काफ़े है, अजीर्ण रोगमें इतना दवा रक्खा है कि कठिनतासे कोईही मनुष्य ऐसा मिलेगा जिसको खोंच और पेटके सम्बन्धमें कोई भी शिकायत न हो। जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारे अजीर्णका कारण अधिक खानाही नहीं है, किन्तु कम खाना अथवा नियमितरूप से खाना भी है। यदि ऐसा होता कि यह अनियमितता केवल अनपढ़ लोगों तक होती तो हम आशा करते कि शिक्षाके फैलनेपर अजीर्ण रोग भी देखेसे विदा हो जावेगा, पर हमारा ४० वर्षका अनुभव यह बताता है कि अनपढ़ोंकी अपेक्षा शिक्षित लोगोंमें यह रोग अधिक है और कम शिक्षित लोगोंकी अपेक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त इससे और भी अधिक पीड़ित हैं। अतः चिकित्सक होनेके नाते हम अपने विचार जो अनुभवके आधारपर हैं, जनताके आगे रखना आवश्यक समझते हैं।

अजीर्ण, बृद्धग्नी, मंदाग्नि (Dyspepsia) इत्यादि शब्द लगभग एकही रोगको प्रकट करते हैं, जो दो प्रकारका होता है—(१) नवीन (Acute) जो किसी अनियमितताके कारण कुछ समयके लिये हो जाता है और थोड़ेसे उपचार अथवा एक दो समयके अनशनसे ठीक हो जाता है। और यदि वह तीव्रही बार बार न हो तो उसे साधारण अजीर्ण ही कहेंगे, मन्दाग्नि अथवा Dyspepsia नहीं कहलाता। पर यदि इसको बार बार होनेका अवसर दिया जावे तो मन्दाग्निही ही संप्रहणी और आंतकी T. B. तक हो सकती है। (२) दूसरा पुराना (chronic) जो बड़ी कठिनतासे जाता है, उसे तीन अर्थोंमें बांटा जा सकता है—(१) आमाशयकी निर्वैकल्यासे हो, (२) जो

आमाशयमें बहुत समय तक जलन व खराश हो जानेके कारण हो, (३) वह जो संजातन्तुओंकी खराबीसे हो। (यह वीर्यदोष अथवा अधिक पढ़नेसे होता है)।

रोग-लक्षण

इस रोगके लक्षण सब रोगियोंमें एकसे नहीं होते, किन्तु हर प्रकारके रोगियोंमें भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं। किसी किसी रोगीमें तो ऐसे अनोखे ढंग होते हैं कि नवीन शिक्षित डाक्टर भी निदानमें भूल कर जाता है। कुछ लक्षण यहाँ लिखे जाते हैं।

भोजनके पश्चात् पेट फूलना और खोंचकी हल्का होना, पेटमें दर्द होना, खट्टी डकार आना, बेचैनी रहना, उबकाई आना, चमन होना, कभी पतले दस्त कभी गाँच भी गन्ध, ज्वान वायुका बार बार विसर्जन होना, डकार आकर मुँहमें खट्टा पानी आ जाना, स्वांसमें दुर्गन्ध आना, सूत्र गद्दा होना और रोगीका निर्वैक हो जाना। पुराने रोगमें भूख प्रायः कम हो जाती है, और पेट फूलता है तथा खट्टी डकारें जाती हैं, जो मिचकाता है। रोगी सुखा रहता है, शिरमें पीडा होती है, हृदय बहुत चक्कता है। आमाशयके पाल द्रव्य होता है, हाँव पाँवकी हड्डियाँ जलती हैं। दस्त आते हैं।

पाचन-क्रिया

अजीर्ण रोगके कारणोंपर विचार करनेसे पूर्व एक दृष्टि पाचनक्रियापर डालना आवश्यक है।

रोटी, दाल, शाक, फल, दूध, घी इत्यादि जो पदार्थ हम खाते हैं, वह पहले मुँहमें पहुँचकर जहाँ दातोंमें पीसे जाते हैं, वहाँ मुँहमें लार उसमें मिलाकर भोजनको पचाती है। अतः जितने अधिक समय भोजन मुँहमें रहेगा और दातोंसे पीसा जावेगा, उतनेही तीव्र आमाशयमें पाचन-

क्रिया होगी । इसी कारण आनुवंशिक मत है कि भोजन एकान्त स्थानमें धीरे धीरे सूब चबाकर करना चाहिये तथा उस समय अधिक गपराप भी न की जाये जैसा कि आजकलकी सम्प्रदायमें रिवाजसा पक्क नया है । मि. गिल्डस्टोन, प्रधान मंत्री इंग्लैंड जो ८० वर्षकी आयुमें भी बलवान् थे, हर कीरको ३२ बार चबानेकी सम्मति देते हैं । लन्दनके प्रसिद्ध डाक्टर राबर्ट्स, एम. बी., लिखते हैं—

“ The reduction of food to a state of minute division in the mouth is a most essential step towards easy & perfect digestion. Digestion really means solution & as solid substances, intended by the Chemists for solution, are first reduced in the laboratory by the pestle & mortar, so must the teeth perform a precisely similar process with the food. Not a particle capable of being further reduced by the teeth should be admitted into the stomach, as the work of the former can never be fully performed by the later.

जो लोग भोजनको बिना चबाये शीघ्रतासे निगल लेते हैं उनके आमाशयको दार्ताका कार्य करना पड़ता है, जिसके योग्य वह नहीं है । परिणाम यह होता है कि प्रथम तो भोजन अधिक समय तक आमाशयमें पड़ा रहनेसे सबने लगता है और मन्दाग्नि तथा और भी अनेक रोगोंका कारण होता है । दूसरे आमाशय अपनी शक्तसे अधिक कार्य करनेके कारण निर्बल हो जाता है । अस्तु । यदि भोजन दार्तासे पिसा हुआ आमाशयमें पहुँचता है तो वहाँ यकृत इत्यादिके कई तेजावोंके मिलनेसे एक कषयीकी भाँति हो जाता है और वहाँ की २२ फीट लम्बी छोटी आंतमें होता हुआ बड़ी आंतमें पहुँचता है । और मल कोठनमें एकत्र होनेपर सौंघकी हज्जा होती है । भोजनका सारभाग इससे पूर्वही गिस्तिर्था बूल चूषकर रक्तमें पहुँचा देती है जिससे हमारे रक्तकी मात्रा बरती है और फिर रक्त शरीरमें व्ययन करके हमारे सब अंगोंका पोषण करता है । यदि पाचनक्रियामें गड़बड़ हुई तो एक ओर तो रक्त ठीक और कुछ मात्रामें नहीं बनेगा, दूसरी ओर मल भी ठीक समयपर विसर्जन नहीं होगा और कोठनमें

सहता रहेगा, जिसकी गन्धगी शोथक गिस्तिर्था खींचकर रक्तमें पहुँचावेगी और रक्त दूषित होकर अनेक रोगोंका कारण होगा । अतः पाचनक्रिया कर ठीक रूपमें होना आवश्यक है, अन्यथा अजीर्ण होगा । पाचनक्रियाके ठीक न होनेके अनेक कारण हैं जिनमेंसे कुछ प्रधान कारण यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) बिना भूख खाना, (२) भोजनकी भली प्रकार न चबाना, (३) अपनी पाचनशक्तिसे अधिक बड़ी वस्तु खाना, (४) भूखसे अधिक खूब कस कर पेट भरके खाना, (५) अप्राकृतिक वस्तुएं माँस, मदिगा, मंग, तम्बाकू इत्यादि खाना, (६) बहुत संस्कार की हुई चीजें जैसे बर्त, चाट, मिठाई, बालूशाही, गुलाबजामुन इत्यादि अधिक सेवन करना, (७) चायका अधिक प्रयोग करना, (८) मोठे वट्टे व चटपटे पदार्थोंका बहुत उपयोग करना, (९) भोजनके साथ अधिक जल पीना अथवा अन्य समयमें कम जल प्रयोग करना (१०) गरम रोटी खाकर ऊपरसे बर्तका पानी पीना, (११) विषम भोजन करना जैसे दूध और खारजूआ, दूध और मलकी, दूध और खटाई (विषोषतया सिरका), दूध और हरे पानीवाके साथ एक साथ खाना, रातमें दूध चावलका एक साथ खाना, सूजी और दही एक साथ खाना, (१२) रातको बहुत समय तक जागना, भोजन, करके तुरन्त सो जाना, अधिक रात गये भोजन करना, प्रातः सुबोदणसे पहले न उठना, (१३) अधिक विषय-भोग करना, भोजन पचनेके पूर्व विषयभोग करना (तुरन्त करनेपर तपेदिक तक हो सकती है), अप्राकृतिक विषयभोग करना, (१४) बहुत दिमागी काम करना और ध्यायाम कुछ न करना अथवा शक्तिसे अधिक परिश्रम करना, (१५) भोजनके उपरान्त तुरन्तही मानसिक अथवा शारीरिक परिश्रम करना, (१६) बहुत चिन्ता, शोक, विरोध, डाह इत्यादि करना, (१७) प्रातःकाल सौंघ हल्लादि न करके अन्य खाने पीनेके कार्योंमें लग जाना, (१८) गन्दी हावा अथवा अशुद्ध मकानमें रहना और शरीरके सब मलोंकी भली प्रकार साफ न करना, (१९) रक्तका अशुद्ध होना अथवा यकृत इत्यादिका बिगड़ जाना, (२०) वैश्व कोनैन, अन्य तैल दवाये तथा चूर्ण इत्यादि का बार बार सेवन करना, (२१) ममेह, बवाक्षीर, प्रदर,

(२) यज्ञचिकित्साके मंत्र

यज्ञचिकित्सासे आरोग्य हुए रोगियोंकी चर्चा जबसे समाचारपत्रोंमें हुई, तबसे जहाँ अनेक निराश रोगी इससे लाभ उठाकर यज्ञके भक्त बन रहे हैं, वहाँ बहुतसे मज्जन इसपर कठिनसे कठिन आक्षेप करके किसी प्रकार इसको निरर्थक सिद्ध करनेका यत्न करते हैं। आश्चर्य मालूम होगा है कि जीवित माय, बाँझोंका रक्त निकाल उससे मीरम बनाया जाये, ऐसे मीरमसे बने इलेक्शन करानेमें कोई आक्षेप नहीं होता! माँव मट्ठिरासे बनी औषधियोंको बिना-कुछ पूछे केवल डाक्टरके कहनेसे लोग पी जाते हैं, पर 'हवन-यज्ञ' जैसे प्राचीन तरीके की चिकित्सापर ऐकड़ो आक्षेप किये जाते हैं ! फिर भी कठिन रोगोंकी ऐसी व्यवस्थामें जहाँ कोई भी चिकित्सा-विधि काम नहीं करनी यज्ञचिकित्साकी सफलता देख कइसे कइर विरोधियोंके भी मस्तिष्क उसके आगे झुल जाते हैं। कुछ सज्जन आक्षेप करते हैं कि जब यज्ञका वैज्ञानिक प्रभाव रोगको दूर करता है, तो वैद्यही औषधियाँ जलाई जा सकती हैं। विधिपूर्वक हवन करने और विशेषतया वेदमंत्र पढ़नेकी क्या आवश्यकता है ? हमारा उत्तर यह है कि आगमें औषधि डालना भी एक विधि है फिर हमारीही विधिपर क्यों आक्षेप किया जाता है ? हमारी विधि की हर बात वैज्ञानिक है, जो शिथ्य भावसे सार्विक बुद्धिसे समझी जा सकती है। यहाँ हम केवल यह बतलाते हैं कि वेद-मंत्र पढ़नेका क्या प्रभाव है। वेदमंत्र पढ़ना एक मानसिक चिकित्सा है। यह सब लोग जानते हैं कि मनका स्वास्थ्य-से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। मनकी प्रसन्नतापर स्वास्थ्य ठीक और मनमें विकार होनेपर सब शरीर रोगी मालूम होता है। वेद-भगवान्ने मनको "ज्योतिषां ज्योतिः" ज्योतिषोंका ज्योति, महा ज्योति बतलाया है और इस समयके वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि "Mind is a great electrical force" अर्थात् मन एक महान्

विद्युत्-मय शक्ति है। मनसे अधिक वेग एवं शक्तिवाला कोई अन्य भौतिक पदार्थ नहीं है। इतनाही नहीं मनको प्रज्ञान और चेतन भी कहा गया है। अर्थात् मन ज्ञानका करानेवाला तथा चेतना देनेवाला है, यह प्रत्यक्षही सिद्ध है। बिना मनोयोगके हमारी सारी ज्ञानेन्द्रियाँ निष्कम्पी हो जाती हैं। बहुत बिना मनके योगके कुछ भी नहीं देख सकती, श्रोत्र भी सुन नहीं सकता, नासिका सूँघ नहीं सकती, रसना भी स्वाद नहीं ले सकती, जबतक इन इन्द्रियोंके साथ मनका सहकार न हो। इसीलिये शास्त्रकारोंने आत्माको रथी, शरीरको रथ और मनको मारथी माना है। आधुनिक मनोविज्ञानके पंडित भी यही कहते हैं कि जितनी क्रियाएँ हो रही हैं वे सब मन-शक्तिके कारण हैं। बिना मनकी सहकारिताके क्रियाका होना असम्भव है "All conscious actions are done under the direct influence of will."

अर्थात् सभी ऐच्छिक क्रिया इच्छाशक्ति (मन) के अधीन हैं। वेद भगवान् आदेश देते हैं—"येन कर्माणि... मनीषिणो... कृण्वन्ति" अर्थात् मननशील विद्वान् जिसके द्वारा सब कार्य करते हैं और "वस्पाज्ञा जने किञ्चन कर्म क्रियते" अर्थात् जिसके बिना कोई काम क्रियाई नहीं जा सकता, वह मेरा मन शुभ सङ्कल्पवाला हो। अश्वेदमें बतलाया है:—

'अग्निमिच्छानो मनसा धियं सचेत मर्यः।

अग्निमीधे विषस्वभिः।' (ऋ. ८।१०१।२१)

अर्थात् मनके द्वारा अन्नज्योतिषोंको प्रदीप्त करते हुए मनुष्य धारणावती सर्वज्ञानधारक बुद्धिको प्राप्त करें, जिस प्रकार मैं सूर्यकिरणोंसे अग्नि प्रदीप्त करता हूँ।

इसका भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंको आतशी शीसे (Convex lence) में केन्द्रित करनेसे

अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार मनको ध्येय-वस्तुमें केन्द्रित करनेसे अनन्त अन्तर्धर्माति (Latent heat) प्रवर्धित हो जाती है, जिसके द्वारा आप यथेष्ट कार्य-सिद्धि कर सकते हैं। कारण मनके केन्द्रित होनेसे अन्तर्धर्माति ' आत्मशक्ति ' का प्रकाश होगा जो संसारकी समस्त शक्तिये बड़ी है। उस आत्मशक्तिके द्वारा मनुष्य चाहे जो कर सकता है। आधुनिक विद्वान् डा० यूरेल भी करते हैं—

'By the medium of the super conscious mind you are brought into conscious relationship with the infinite power from which you can draw the energy needed to supply all the demands of your nature.'

कुछ साधारण बुद्धिके लोग कहेंगे कि मनमें विचार करने मात्रसे रोगीके शरीरमें कैसे बल आ जावेगा और बलवान् अपनेको रोगी समझने मात्रसे कैसे निर्वल हो जावेगा? ऐसे लोगोंके समझनेके लिये हम दो साधारण उदाहरण देते हैं। एक हडाकड़ा स्वस्थ मनुष्य बड़े वेगसे चलपूर्वक एक मशीन चला रहा है और कोई धकान नहीं अनुभव कर रहा। उसी समय तार आता है कि उसका कोई मित्र बन्धु संसारसे चक बसा। अब शरीरके वही सब अंग होते हुए मशीन चलाना तो दूरकी बात, उस शक्ति-शाली मनुष्यसे चला भी नहीं जाता। शरीरमेंसे कोई वस्तु निकाली नहीं गई किन्तु केवल मनके प्रभावसे उसका सारा शरीर बलिष्ठ अंगोंको रखते हुए निर्वल हो गया। अब इसके विपरीत उदाहरणपर दृष्टिपात करें— एक राजाकी छाईमें हार होती है और राजा बंदी हो जाता है। शत्रु राजाको छोड़की मोटी सलाखोंके दरवाजेवाके कटहरेमें बंद कर देता है। राजा अपनेको निर्वल समझते हुए विचार करता है कि इस कटहरेको तोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकता। रातभर इसी अवस्थामें बंद पड़ा रहता है। प्रातःकाल शत्रु राजाको विचार समझ कुछ कटु वाक्य कहता है, जिससे उत्तेजित हो बड़ी राजा एकही क्षणमें कटहरेको तोड़ शत्रु दक्षपर दूट पड़ता है और अकेलेही बड़ी सेनापर विजय प्राप्त करता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं किन्तु राजपुत्रानेमें पठित एक सच्ची घटना है।

इन दोनों उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि मनुष्यके मनका प्रभाव शरीरपर पूर्ण रूपसे पड़ता है। अतः यज्ञविक्रितस-में हम रोगीको जहाँ उसके अनुकूल अब और औषधि देते हैं और जहाँ खानेकी औषधिकी पहुँच नहीं— वहाँ यज्ञमें औषधियाँ जला उनके सूक्ष्म परमाणु उसके शरीरमें पहुँचाते हैं, वहाँ उसके मनपर यह प्रभाव डालनेके लिये कि यज्ञविक्रितसे वह अवश्य आरोग्य हो जावेगा। उसके शरीरके कीटाणुओंका नाश यज्ञ अवश्य करेगा, ऐसा वेदमें वर्णन है। वेदप्रसूकी अमृतवाणी है, वह ऋत नहीं हो सकती। रोगीको आदेश करते हैं कि वह यज्ञ करते समय वेदमंत्रोंका उच्चारण करे। इन वेदमंत्रोंमें क्या वर्णन है और इसका प्रभाव इस रोगीके ऊपर जो अपने विक्रितक, वेद, ईश्वर और यज्ञपर भड़ा रहता है, कितना उत्तम पद सकता वह विज्ञानके लिये नीचे हम कुछ वेदमंत्र तथा गीताके श्लोक अर्धसहित देते हैं, जो यज्ञके समय पढ़े जाते हैं।

(१) 'विश्वं वै ते जायन्व जानं यतो जायाम्य जायसे । कथं ह तत्र त्वं हनो वस्य कृमो हविर्गृहे ।' (अथर्व० ७।७१।१५) अर्थ— हे शत्रुरोग ! तेरे उत्पन्न होनेके विषयमें हम निश्चयसे जानते हैं कि तू जहाँसे उत्पन्न होता है। तू वहाँ किस प्रकार हानि कर सकता है, जिसके घरमें हम विद्वान् नाना औषधियोंसे या रोग-नाशक हवि (सामग्री) को बना उससे अग्निहोत्र करते हैं ?

(२) ' न तं यदमा अक्षयते नैनं शपथो अक्षुते । यं मेघजल्प्य गुह्युकोः सुरभिर्गन्धो अजुते ॥१॥ विष्वक्पस्त-स्मात् यदमा युगा अथा हवेरते ।' (अथर्व० १९।१८।१-२) अर्थ— जिसके शरीर को रोगनाशक गूगलका कष्टम गंध प्यापता है उसको राजयक्ष्माका रोग पीडा नहीं देता ! उसको वृक्षरेका तिन्हावचन भी नहीं लगता। उससे सब प्रकारके राजयक्ष्मा रोग बीज्यामी हरिणोंके समान कापते हैं, डरकर भागते हैं।

(३) ' सद्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेघ वोऽस्त्विष्टकामशुक्ल (भ. गी. ३।१०) अर्थ— प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाका रचकर कहा कि इस यज्ञद्वारा तुम लोग बुद्धिको प्राप्त हो,

और यह यज्ञ तुम लोगोंकी इच्छित कामनाओंका देने-
वाला होवे ।

(४) देवान् भावयन्तान् ते देवा भावयन्तु यः ।
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (अ. गी. ३।११)

अर्थ— तुम लोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति करो
और वे देवता लोग तुम लोगोंकी उन्नति करें । इस प्रकार
आपसमें कर्तव्य समझकर एक दूसरेकी उन्नति करते हुए
परम कल्याणको प्राप्त होओगे ।

(५) सुप्रथमि त्वा इषिया जीवनाय कमशातपदमाहुत
राजयश्माम् । प्राहिर्जिप्राह यथेतदेनं तत्त्वा इन्द्राग्नी प्र
सुसुक्मेनम् ॥ (अथर्व. ३।११।१)

अर्थ— हे रोगी ! तुमको सुखके साथ चिरकायकतक जीनेके
छिये तुम राजयोगसे और प्रकट राजयश्मा रोगसे आहुति-
द्वारा छुड़ाता हूँ । जो इस समयमें इस प्राणीको पीड़ाने
या पुराने रोगने प्रदण किया है, उससे वायु तथा अग्नि
बैवता इसको अवश्य छुड़ावें ॥

(६) यदि क्षित्युपस्थि वा परतो यदि मुखो-
रन्ध्रिकं नीत एव । तमा हरामि निरुक्तेरुपस्थादुपस्थाभ्येनं
सतक्षारादाय ॥ (अथर्व. ३।११।२)

अर्थ— हे रोगी ! यदि रोगके कारण मूत्र आगु-वाला हो
अथवा इस संसारसे दूर हो गया हो चाहे मुखके निकटही
आ चुका हो ऐसे रोगीकी भी महा रोगके फंदेसे छुड़ाता
हूँ । इस रोगीको लौ शस्त्र अतुल्यप्रकार प्रयत्न किया है ॥

(७) सङ्काक्षेण शतवीर्येण शतशुभा इषियाहार्चयेनम् ।
इन्द्रो यथैनं सारदो मयात्यति निभस्य दुरितस्य परम् ॥४॥

अर्थ— हे रोगी ! सङ्काक्ष औषधि गन्ध द्वारा, शत-
वीर्य औषधि गन्ध द्वारा, शतशु औषधि गन्ध द्वारा प्रस्तुत
आहुतिसे इस रोगको रोगीसे दूर किया है, विद्वान् जिस
प्रकार इसको लौ वर्षतक सब दुःखोंको पार होकर प्राप्त
होया है ।

(८) कलं जीव सारदो वर्षमानः शतं हेमन्तान्छतसु
वसन्त्याह । शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः
वराणसु । इषियाहार्चयेनम् ॥४॥

अर्थ— हे रोगी ! छ दिन प्रति दिन बरता हुआ लौ शरद-
अतुल्यप्रकार, लौ हेमन्त अतुल्यप्रकार और लौ वसन्त अतुल्यप्रकार

तक प्राणीकी धारणा कर । वायु, तेज, सूर्य, आपादि अथवा
अनुसूची वैष बह सब देवता तुमसे कई तरहसे इस तेरे
शरीरको लौ वर्षतक जीवन स्थिर रखनेवाली (आहुति-
द्वारा) के जावें ।

(९) प्र विशतं प्राणापानावनद्वाहाविव यज्ञम् ।
म्वऽन्ये वन्तु सूर्यवो वामाहुरितरान्छतम् ॥५॥

अर्थ— हे व्याधिग्रस्त ! आस तथा प्रश्वास ठीक तरहसे
प्रवेश करें, रथ चकानेवाले दो बैलोंकी तरह अपने मार्गको
और सूर्यके कारण दूर हो जावें । औरों को (विद्वान् लोग)
लौ तरहका बताते हैं । आश्व यह है कि जिस प्रकार
बैलोंके सहारे रथ चलता है, उसी प्रकार जीवन आस प्रश्वास-
के सहारे और आस फेपड़ोंके सहारे है, अतः फेपड़ोंको
ठीक रखनेसे सूर्यके अनेक कारण दूर हो सकते हैं ।
स्वास्थ्य अवस्थामें कपड़े ठीक रखनेको बुद्ध वायुमें प्राणा-
पान करनेसे सहायता मिलती है । पर जब फेपड़ों ठीक
रखनेमें क्षय हो जाते, तो वह हवन गैससे शीघ्र सूजते
हैं । क्योंकि वह लीची फेपड़ोंमें पहुँचाकर औषधिकी
अपेक्षा शीघ्र प्रभाव करती है ।

(१०) इहैव स्वं प्राणापानौ माप तातमिगो युवम् ।
शरीरसस्याह्नामि जस्से वहर्षं पुनः ॥६॥

अर्थ— हे रोगी ! आस प्रश्वास दोनोंही इसी शरीरमें
असमय मत दूर हो, किन्तु इस रोगीके शरीर तथा
हस्तपादादि अङ्गोंको पूर्ण आयुपर्यन्त क चले ।

(११) जरावै त्वा परि द्वाभि जरावैमि युवामि त्वा ।
जरा त्वा भद्रा नेष्ट स्वऽन्ये वन्तु सूर्यवो वामाहुरि-
तरान्छतम् ॥७॥

अर्थ— हे रोगी ! बुढ़ावस्थापर्यन्त तुमसे सर्व प्रकारसे रक्षा
करता हूँ । बुढ़ावस्थापर्यन्त तेरा पाकन करता हूँ ।
बुढ़ाया तेरे छिये सर्व सुख प्राप्त करावे और सूर्यके
कारण दूर हों । जिनका लौ अथवा कई तरहका (विद्वान्
लोग) बतलाते हैं । अथवा इस यज्ञद्वारा पुरव पूर्ण
आयु भोगनेकी शक्ति प्राप्त करता है । तथा बुढ़ावस्थामें
भी इन्द्रिणी हृत्वी क्षिपिक नहीं होती जिससे पुनश्च सदा
दुःखी रहे । अतः यज्ञ करनेवालेके सूर्यके अनेकों कारण
नष्ट होते हैं ।

(१२) अभि र्वा जरिमाहित मासुक्षणमिव रज्जवा ।

यस्य वा सुखरभ्यन्तरं जायमानं सुपाशवा ।

तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद् बृहस्पतिः ॥८॥

अर्थ— हे रोगी! दुर्बलतासे तुझको बांधा है । इसीसे शलवान् बेलकी तरह बढते हुए व प्रसिद्ध होते हुए तुझको जिन सृष्टिसे अपनी दृढ शक्तिले बन्धनमें किया है, तेरे उस सृष्टिके बन्धनको सत्यके हाथोंके लिये आचार्य व परमात्माने (यज्ञ द्वारा) अकी प्रकार खुदा दिया है ।

(१३) अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कण्ठोभ्यां सुषुकाद्यधि ।

यद्गमं शीघ्रं यं मस्तिष्कातिगच्छाया वि बृहामि ते ॥९॥

(अर्थ, १, ३, १२)

(हे रोगी! यज्ञद्वारा) तेरे आँखोंसे दोनों नासिकाओंसे कानोंसे ओष्ठोंके आधे भागसे शिरमें प्रभाव किये हुए मस्तिष्कसे जीभसे तेरे रोगको दूर करता हूँ । अर्थात् यज्ञद्वारा इन सब अंगोंका रोग दूर हो जावेगा ।

(१४) प्रीषाम्बस्तु वणिहाय्यः कीकसाभ्यो अनुववाय ।

यद्गमं दीपयामसाभ्यां बाहुभ्यां वि बृहामि ते ॥१०॥

हे रोगी! तेरी प्रीषाओसे रक्त संचार करनेवाली धमनियोंसे बन्नी वा जातुकी अस्थियोंसे ३३ प्रकारकी अस्थि-संधियोंसे दोपेस्तावक रोगोंको तेरे रक्तओसे सुजाओसे दूर करता हूँ ।

(१५) हृदयात् ते परि क्लोको हवीक्ष्णात् पाष्णोभ्याम् ।

यद्गमं सतष्ठाभ्यां क्षीणो वनस्ते वि बृहामि ॥११॥

हे रोगी! तेरे हृदयसे क्लोमसे श्वास संचालक मार्गोंसे रोगों पराक्षियोंसे हृदको गुरदोंसे तिष्ठोसे शिरसे ठेरे रोगको दूर करता हूँ अर्थात् यज्ञसे इन सब अंगोंके रोग दूर होते हैं ।

(१६) आम्बेभ्यस्ते गुहाभ्यो यमिष्ठोत्तराद्यधि ।

यद्गमं कुक्षिभ्यां क्षीणोभ्यां वि बृहामि ते ॥१२॥

हे रोगी! लेरी छोटी व बड़ी आँखोंसे (Tabes mesenterica) मल मूत्र प्रवर्तक मार्गोंसे बढरसे वीर्यधारक नाडियोंसे नाभिसंघट्टसे कुक्षिसे कुक्षिसे तेरे रोगको दूर करता हूँ । अर्थात् यज्ञद्वारा इन स्थानोंको रोग दूर होते हैं ।

(१७) कुरुभ्यो ते अङ्गीवज्जगो पाणिभ्यां प्रवहाम्याम् ।

यद्गमं असद्यः क्षोणिभ्यां आसद्यः भंससो वि बृहामि ते ॥१३॥

हे रोगी! तेरे ऊरुओंसे, जातुओंसे, पाओंके ऊपर भागसे, पाओंके अग्रभागसे कमरमें बिकार किये रोगको कमरके अन्धोभागसे गुप्त स्थानोंमें उत्पन्न हुये गुप्त रोगको गुप्त स्थानोंसे दूर करता हूँ ।

(१८) अधिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो घमनिभ्यः ।

यद्गमं पाणिभ्यामह्नुकिभ्यो मत्सेभ्यो वि बृहामि ते ॥१४॥

हे रोगी! तेरी हड्डियोंसे मज्जासे सूदन शिराओंसे स्थूल सिगमोंसे हाथोंसे अह्नुकिओंसे नाकनोसे तेरे रोगको दूर करता हूँ ।

(१९) अक्षेभ्यो कौष्ठिकोमि वस्ते र्वेभिर्गवेणि ।

यद्गमं श्वचक्षं ते यं कश्यपवर जीवर्हेण विष्णवं वि बृहामि ॥१५॥

जो तेरे अक्ष अङ्गमें लोग कोममें सम्भि सम्भियें रोग है, श्वचक्षमें उत्पन्न होता है, तेरे उस रोगको भी हम सर्वेश्वर व्यापक परमात्माके उपदेशसे (यज्ञद्वारा) दूर करते हैं ।

पाठक विचार करें कि इन वेदमंत्रोंके साथ जो रोगी हवन यज्ञ करेगा और वह वह विश्वास भी रखता होगा कि वेदवाक्य कभी असत्य नहीं होगा, तो क्यों न इसकी इच्छाशक्ति (will power) रोग दूर करनेमें सहायता करेगी! यद्गमारोगकी चिकित्सामें यज्ञके साथ अन्य क्या क्या साधन रोगीको उपयोगमें आना चाहिये यह रोगी और चिकित्सकका विषय है । यहाँ हमें यही बताना था कि वेदमंत्रोंको पढ़कर हवन करना अपना विशेष प्रभाव रखता है ।

तथा जो डॉक्टर पाश्चात्य प्रभावमें रंगे होनेके कारण यह कहते हैं कि एपेक् युक् अंगके यद्गमा होनेकी सोज केवल इस समय विदेशोंमें हुई है । उनको ज्ञात हो जावे कि वेदमें हवने विस्तरसे प्रत्येक अंगके यद्गमा होनेका वर्णन है और आर्य लोग इसे बहुत समझते जानते थे और इस रोगकी हवनी वृद्धि होना पाश्चात्य सम्प्रदायकी देन अवश्य है ।

जादूविद्या-रहस्य

(लेखक— प्राण्यजादू-सम्राट् रीसर्च स्कॉलर (शिवपूजनसिंह) कुशवाहा, ' पथिक, ' ' साहित्यालङ्कार, ' ' सा० रत्न, ' ' सा० शिरोमणि, ' ' सिद्धान्तभास्कर, ' कानपुर)

जादू क्या है, यह प्रत्येक व्यक्तिको जाननेकी प्रयत्न हूँछा रहती है। जिस कामके करनेकी रीति दृष्टिगोचर न हो अथवा जो कार्य क्षणमात्रमें हो जाय, उसे ' जादू ' (Magic) कहते हैं। सृष्टिके साथ ही इसका जन्म हुआ है। सम्पूर्ण सृष्टिही जादूमय है और इसका प्रणेता एक बड़ा भारी जादूगर है। इस विषयका कोई भी वस्तु रहस्यसे खाली नहीं है। आप प्रकृतिके किसी भी पदार्थको देखें और विवेचना करें तो आपको आश्चर्य ही आश्चर्य ज्ञात होता। उस महान् जादूगर (परमात्मा) की सर्वश्रेष्ठ सृजन मनुष्य है। अतः सृष्टि-की आदिम कालसे ही मनुष्यमें जादूकी अभिरुचि है।

मानव-जातिके इतिहासमें विचित्र प्रकृतित्व करनेके लिए जादू सबसे पुराना साधन है। यह वह कला है जिसमें देश, काल, भाषा या उन्नता कोई बन्धन नहीं है। अपना प्रिय भार्यावर्त देश ही जादू-विद्याका गुरु है। छालों वर्ष पूर्व यहीं इस विद्याका जन्म हुआ था और आध्यात्मिक उन्नति हुई थी। मुगल साम्राज्यके हासके साथ ही साथ इस विद्याकी भी अवनति हो गई।

सांस्कृतिक समयमें इसका नाम ' योगकला ' था। हिंदू-शास्त्रोंमें, बहुत स्थानोंपर इस कलाका विवरण पाया जाता है। इसे ' ह्यन्त्र-जाल विद्या, ' ' छलित योग ' आदि नामोंसे भी पुकारते हैं। रामायण, महाभारत, योगवासिष्ठमें इसका वर्णन है। श्री शङ्कराचार्यजीके वेदान्त-दर्शनकी टीकाओंमें + इसका वर्णन है।

वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें किसी भी प्रकारकी सृष्टि-

विरुद्ध बातें तथा तंत्रमंत्र जादूकी बातें नहीं हैं, फिर भी कतिपय प्राण्य और पाश्चात्य विद्वान् इस बातको मानते हैं कि ' अथर्ववेद ' में सारण, मोहन, उच्चाटन और जादू-विद्याका वर्णन है। वहाँ पाठकोंके मनोरञ्जनार्थ कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं—

पं० मैकडोनेल् (A. A. Macdoneld) संस्कृतके और वैदिक साहित्यके अच्छे विद्वान् थे, पर उनकी सम्मतियें अथर्ववेदमें कीमारियों आदिके इटानेके लिए जादूटोनेके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ×

पं० विन्टर्नीज़ (Winternitz) की सम्मतियें अथर्ववेदमें जादूटोना भरा पड़ा है और इसका विस्तारसे उन्होंने प्रदर्शन किया है। आप लिखते हैं—

"What at the first glance appears to us as a profundity is often in reality nothing but empty mystery-mongering, behind which there is more nonsense than profound sense; and indeed mystery-mongering and the concealment of reality under mystical veil, are part of the magicians' trade." ☉

पं० जे. एन. फरकुहर (J. N. Farquhar) की सम्मतियें अथर्ववेदमें बना ही पुरोहितोंकी शिक्षाके लिये और उनको जादू सिखलानेके लिये। ☉

मि० सूरकी सम्मतियें अथर्ववेदमें जादूटोना आदि कासी

+ शारीरिक भाष्य १३११९; १३११९; १३१२८

× " Sanskrit Literature " by A. A. Macdoneld, p. 196

☉ " A History of Indian Literature " by Winternitz, see p. 147.

☉ " An Outline of the Religious Literature of India " by J. N. Farquhar, p. 23, see ct. 25.

है, पर फिर भी आत्मा बाह्यपर उसमें दार्शनिक विचार है।
पाश्चात्य पण्डितोंका अनुगमन करते हुए आर्यावर्तके
तीन विद्वानोंमें भी अथर्ववेदमें जादू माना है।

श्री. चिन्तामणि विनायक वैद्य, एम्. ए. (C. V. Vaidya) की सम्मति है कि— “ अथर्ववेदके सूक्त प्रायः जादूटोनेसे भरे हुए हैं । ” †

दासगुप्ताने मैकडोनेल्का ही एक उद्धरण देकर अथर्वको जादूसे भरा करार दे दिया है । ×

श्री. राधाकृष्णन्की लिखते हैं— “ The religion of the Atharva Veda is that of the primitive man to which the world is full of shapeless ghosts and spirits of death... ” ‡

अर्थात् अथर्ववेदका धर्म प्रारम्भिक (primitive) लोगोंका है, जिनके लिये संसार अमूर्त भूतों और भरे लोगोंकी आत्माओंसे भरा पड़ा है। जब वह प्राकृतिक साक्षिकोंके बिन्दु असहाय पाता है, तो वह संसारको भूतनियोंसे भरा समझ लेता है, जो अस्तमष्ट होने पर मौत, भीमारिचों, बर्षा आदिका न होना कारी हैं। अथर्ववेद असुर-गाथाओं (Demonology) से भरा पड़ा है।

विद्वद्गण्य पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय, एम्. ए. अपनी पुस्तक “ अद्वैतवाद ” (द्वितीय संस्करण, पृ० १२०) में लिखते हैं कि “ लोगोंका विचार है कि अथर्ववेदमें राक्षसों, जादूगरों, स्वाना याजोह्नाओं, मोहन-मारण और उच्छादन करनेवालों, तावीज, गन्दा आदि पहननेवालों या झाड़ूझूँक करनेवालोंका वर्णन है। हमारा विचार इससे सर्वथा विपरीत है। इन अथर्ववेदको भी उसी प्रकारकी धार्मिक पुस्तक मानते हैं, जैसे ऋग्वेद तथा अन्य वेदोंको। “ आसुरी माया ” कहने मात्रसे आजकल लोग राक्षसोंके माया-जालकाही अर्थ समझते हैं। इससे कम उस समय तक जब उच्छाद या महीभरने, वज्रवेदका माध्य रचा, लोगों में यह धारणा अवश्य थी कि वेदोंमें ‘आसुरी माया’ के यह

अर्थ नहीं और न ‘असुर’ न ‘माया’ ही ऐसे दूषित शब्दों में प्रयुक्त होते थे। सावणके माध्यसे भी यही पता चलाता है। अथर्ववेदके कई मन्त्रोंके अर्थोंका जब तक स्पष्ट अन्वेषण न होगा, उस समय तक वैदिक साहित्यकी अति भ्रमरूपी राखके नीचेही दूनी पड़ी रहेगी । ”

पौराणिक माध्यकार श्री सायणाचार्य, श्री महीभराचार्य, श्री उच्छादाचार्य, विद्याभारिचि पं० ज्वाला प्र० मिश्र प्रभृति सभी वेदमें मारण, मोहन, उच्छादन, जादू मानते हैं।

प्रातःस्मरणीय वेदोद्धारक महर्षि दयानन्दजीकी दृष्टिमें अथर्ववेदमें मंत्र, तंत्र आदि नहीं हैं और आपने इसका कथन भी प्रबल वेगसे किया है। —

वज्रवेद-माध्यकार विद्वद्गण्य पं० जयदेवशर्मा ‘विद्यालङ्कार’ सीमांसातीर्थने अपने अथर्ववेद-माध्यकी भूमिका-प्रकरणमें मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्छादन आदिकी विनाश जादू-बना की है। पाठकोंको अवश्य देखना चाहिये।

उत्तरार्ध यह है कि इस विद्याका वर्णन भारतीय धार्मिक ग्रन्थोंमें अवश्य पाया जाता है।

नाल्न्दा, तथासिका पूर्व सवन्तिपुरके विश्वविद्यालयों इस विद्याका बड़ा ऊँचा स्थान था। इस विद्याकी शिक्षाके लिये कतिपय बड़े बड़े विद्यालय भी थे, जहाँसे लैकडों जादूगर इस विद्यामें पारंगत हो देश-विदेशोंमें जाकर अपनी विजय-पताका फहराते थे। अब भी, विदेशी जादूगरोंके पास जनेकों भारतीयोंके लेख हैं।

उच्चत देशोंमें जादूगरोंकी बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, जहाँ इस कलाकी वृद्धिके उपाय दिन रात सोचे जाते हैं। यथा-मैजिसियन क्लब, क्लवन (Magicians' Club, London) मैजिक सर्कल, लेसीस्टर (Magic Circle, Leicester), मैजिसियन क्लब टोकियो (Magicians' Club, Tokyo), मलाया मैजिक सर्कल (Malaya Magic Circle), हन्टरनेसनक ब्रदरहुड ऑफ मैजिसियन अमेरिका

† “ History of Sanskrit Literature ” by C. V. Vaidya, p.167.

× “ History of Indian Philosophy ” by Das Gupta, p. 12

‡ “ Indian Philosophy ” by Radha Krishnan, vol. I, p. 119.

— “ सत्यार्थ-प्रकाश ” एकादश समुद्रास, उन्नीसवीं संस्करण, पृ० १००

(International Brotherhood of Magicians, America) आदि ।

और यह जादू का खेल पाश्चात्य देशोंमें उच्चतरेके सिखर पर है । इंग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशोंमें कुछ बड़े बड़े जादूगर हो गए हैं और अब भी हैं ।

इन्होंने अपनी कलासे सम्पूर्ण विश्वको मुग्ध कर दिया है । उनकी इस कला देखनेका सौभाग्य इनेगिने भार-दीप्योंको ही हो सकता है । हॉ, समाचार पत्रोंमें अवश्य लोग पढ़ लेते हैं । विदेशी जादूगरोंमें कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सम्पत्ति पैदा कर ली है और उनका नाम अमर हो गया है । यहाँ कतिपय जादूगरोंके नाम लिखे जाते हैं— जगत्-प्रसिद्ध पाश्चात्य जादू-समाद होदिनी (Robert Houdin), होवार्ड थर्स्टन (Howard Thurston), मेस्क्येलिन (Maskelyene), हरमन (Hermann), टेन काट्सु (Ten katsu), लॉग टैक सम (Long Tack Sam), मि० ए. ए. डर्न (Mr. E. A. Dearn), विल गोल्ड-स्टन (Will Goldston), जॉन मुल्होल्लेण्ड (John Mulholland); लॉवेल थॉमस (Lowell Thomas), चंग-लिंग-सू (Chung Ling Soo), कार्टर वी ग्रेट (Carter the Great), केजर (Keller), विलफ्रेड हबर्ड (Wilfred Hubbard), मि० एम्. डी. पी. गिलरॉय (Mr. M. D. P. Gilroy); मि. एच. मीलर (Mr. H. Miller), टोकुजो अबे (Tokuzo Abe); डॉ० टी. ओगाटे (Dr. T. Ogata); यू. उहारा (U. Uehara); जॉन एच. डेविसन (John H. Devison); डब्ल्यू. डब्ल्यू. डर्बिन (W. W. Durbin); मि. जेनोस बार्टल बॉफ जर्मनी (Mr. Janus Bartl of Germany); कोल्टा (Kolta), ओकीतो (Okito); ब्रागा (Braga); नेलसन डॉन्स (Nelson Downs); डॉल्डे-होर्न; ओवेन क्लार्क; आर्थर थोरबुड, डेविड डेमान्ट, डेविड देवन्त (David Devant).

कालों करोड़ों इन्व जगत्कर जादू की उत्तम संस्थाएँ तथा कम्पनियों लोक लेना विदेशी जादूगरोंकी सफलताका प्रमाण है ।

यहाँ, आध्यात्ममें वह बिल्कुल सम्भव है, पर यहाँ उन देशोंकी अपेक्षा आर्थिक कठिनाईयाँ अधिक हैं । यदि कतिपय उदार धनी लोगोंकी सहायतासे शिक्षित लोग इधर ध्यान में तो बहुत कुछ बेकारीकी समस्या हल हो जाय ।

वर्तमान काल पराधीन और आर्थिक संकटयुक्त होते हुए भी इस भारतवर्षमें कई प्रसिद्ध जादूगर हैं । यथा— प्रो० एम्. पी. कोटी, के. डब्ल्यू. ई., सी. एस्., के. डब्ल्यू. ई.। आपकी हॉसीमें ' वी मैजिकल कम्पनी ' है जहाँसे आप खिलोंको बेचते तथा सिखलाते हैं । प्रो० सिद्धिनाथ झा बी. ए., डिप० एड०, ए० एम्० जार० एस्. टी. (लंदन) एम्. सी. एस्. (इंग्लैण्ड); प्रो० पी. सी. सरकार, किंग बॉफ वी मॉडर्न मैजिसियन; प्रो० गणपतिजी, आपका प्रसिद्ध टीक " इल्लुशन बॉक्स " (Illusion Box) है । आप ' बोल सरकस 'में काम करते थे । मि० क्षामराज बाबनजी बम्बई +, प्रो० एस्. एच्. रावा; प्रो० राजारामजी, रॉयल मैजिसियन, टायलनगर; प्रो० एस. एस. शर्मा; माथूकभली लखनऊ, प्रो० कमलानी वी ग्रेट, लखनऊ, मैजिक मास्टर यादूच काशी, अश्विनु रहमान प्रभृति ।

भारतमें और भी अनेकों जादूगर होंगे; परन्तु उनके नामोंसे मैं परिचित नहीं हूँ । कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ स्वाकड़ोटीने इन कुलोंका प्रचार अधिकतर ब्रह्मरातमें किया । इसी कारण इसे ' खेल ब्रह्माला ' के नामसे भी पुकारते हैं । वर्तमान समयमें इसका कुछ अंश डाका और कामरूप प्रांतोंमें अब भी विद्यमान है ।

कुछ भोलेभाले लोग इस विद्याके सम्बन्धमें अनेक मत रखते हैं । कुछ लोग समझते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच या जिन्न X जादूगरोंके पास होते हैं, जो उसकी आज्ञाशु-

+ आप जादू-विद्याके हमारे अद्वारस्पद गुरु हैं — लेखक

७ आप हमारे मित्र हैं — लेखक

X वास्तवमें भूत पिशाच कोई चीज नहीं, यह लोगोंका भ्रम मात्र है । वैदिक स्रष्टास्त्रोंमें इसका कोई वर्णन नहीं है । महर्षि दयानन्दजी महाराजने " सत्यार्थ-प्रकाश " द्वितीय समुल्कास, पं० तुळसीरामजी स्वामीने अपने " भास्कर-प्रकाश " में इसका खण्डन किया है — लेखक ।

सार अलौकिक कार्य करते हैं। परन्तु हस्त-प्रवीणताके सिवा और कुछ नहीं है।

जादूका खेल बहुत ही सुगमतासे सिखा जा सकता है। इसमें केवल हाथकी सफाई, वाक्पटुताका होना अनिवार्य है। इसके लिए बी. ए., एम्. ए., पीएच्. डी. पास करनेकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अंग्रेजी विद्या जाननेसे जादूगर भासानीसे सम्पूर्ण देशोंमें खेल दिलाया सकता है और धनके अतिरिक्त प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है।

एक बात यह है कि इस समय इस विद्याकी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर ही अध्ययन किया जा सकता है। हिन्दी भाषामें कोई भाष्यपूर्ण पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है।

विल गोल्डस्टन (Will Goldston) की निम्न लिखित पुस्तकें अध्ययन करनेसे अनुप्य बहुत कुछ जादू-विद्या सीख सकता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकोंके नाम 'More Exclusive Magical Secrets'; " " Great Magicians' Tricks"; "Great Tricks Revealed"; "Sensational tales of Mystery Men " " Tricks that Mystify "; "Easy Road to Magic " ; " Tricks you should know " ; " Tricks and Illusions " ; " young Conjuror " ; " More tricks and puzzles. "

प्रो० पी. सी. सरकार की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक ' 100 Magics you can do ' * जापकी लिखी हुई 'मन्त्रा जापान' ' मैजिक शिक्षा' भी अच्छी पुस्तक है।

कोई भी थोड़ा पढ़ा लिखा युवक कुछ दिनोंके अभ्याससे अपना जादूगर बन सकता है। हमने पहिले ही बताया दिया है कि वह कार्य किसी विशेष शक्ति भूल, ग्रेतादिके द्वारा नहीं होता है। मार्गजगतके सुप्रसिद्ध विद्वान्, मन्त्रा-प्रसाद पारितोषिक विजेता पं० गङ्गा प्रसादजी उपाध्याय, एम्. ए. अपनी प्रसिद्ध पुस्तकमें * लिखते हैं— " आजकलके समान संस्कारार्थके समयमें भी जादूगर बहुत थे और लोग समझते थे कि वह विशेष शक्तिद्वारा ही चीजोंको उत्पन्न कर

देते हैं। वह जादूको केवल हाथकी चालाकी नहीं समझते थे। आजकल सार्हसके युगमें हमको हरएक बातकी पूरी मीमांसा करनेकी भाव हो गई है। आजकल कोई विद्वान् ऐसा नहीं मानता कि छुमंतर या जादूसे कोई चीज उत्पन्न हो सकती है। जिम्हें जादूगरी सीसी है, या इस विषयमें जाँच की है, वह भली प्रकार जानते हैं कि जादूगर छुमंतरसे न तो किसी चीजको उत्पन्न करता है, न छुस कर सकता है। यह उसकी हाथकी चालाकी होती है कि सेव या नार्गरी या रूपया या घड़ी आदिको ऐसा छिपाता है कि लोग जान न सकें। "

जादूगर बननेके लिये कुछ नियमोंका जलना परमावश्यक है। उन्हें प्रत्येक भावी जादूगरको याद रखना चाहिये :-

१. आराम-विश्वास- प्रत्येक जादूगरको अपने आपमें पूरा विश्वास होना चाहिये। उसे यह सोच लेना चाहिये कि मैं जब तक स्टेज पर हूँ, तब तक मैं ही सबसे अधिक जादू करनेवाला हूँ और जो मैं खेल करूँगा उसका मेरा कोई भी नहीं जानता। यदि उसमें थोड़ी भी चूबडाहट भा गई, तो फिर खेलमें सफलता मिलनी देरी खीर है।

२. वाक्पटुता- प्रत्येक जादूगरको बोलनेमें चतुर होना चाहिये। बोलनेकी शैली ही जादूकी जान है। जो जादूगर अपनी चुटकीली तथा सरस बातोंसे दर्शकोंको जितना ही प्रसन्न कर सकेगा, उसे अपने खेलोंमें जितनी ही अधिक सफलता मिलनी। इसीलिये कुछ उत्पन्न शिक्षाका होना अनिवार्य है। जादूका खेल वास्तवमें हाथकी सफाई है, ' नजरबन्दगी ' है, मौखिकोंको धोखा देनेकी कला है। जादूगर कहता है कुछ, करता है कुछ, लेकिन खेलमें ही। इसलिये दर्शकोंको मीठी और चटपटी बातोंसे बढ़ाकर जादूगरका मुख्य काम है।

३. शोपन-क्रिया- प्रत्येक जादूगरको अपने खेलोंका रहस्य गुप्त रखना चाहिये। दर्शकोंसे पहले मत कह दो कि तुम क्या करने जा रहे हो।

४. जब तुम कोई हाथकी सफाईका काम करो, तब अपने हाथोंकी ओर न देखो, बल्कि अपनी जॉन्सोंसे तथा उस हाथसे, जिससे कोई काम नहीं ले रहे हो, ऐसा काम लो,

* यह पुस्तक ' सरस्वती लाहुरी कालेज स्कानर, इस्ट, कलकत्तेसे प्रकाशित है।

× ' मन्त्रवाद ' द्वितीय संस्करण पृ० १००.

:- यह नियम प्रो० सिद्दिनाथ शा, बी. ए. के ' बाळक ' वर्ष ११ जून १९३० ई. अङ्क ६ से लिये गये हैं— केसक

जिससे दर्शकोंका ध्यान कुछ दूसरी ओर रूँट जाय।

५. किसी खेलको द्वारा या एक ही तरहके कई खेलोंको एक ही बार मत करो।

६. पहले छोटे छोटे खेलोंको सफाईके साथ करो, उसके बाद बड़े बड़े खेलोंको।

७. किसी खेलको कई बार करनेके बाद ही तुम उसे सफलतापूर्वक कर सकोगे। पहले-पहल अवश्य कुछ भूलें हो जाय करेंगी, पर उनके लिए कभी खबरानों या पछ-तानों मत।

८. खेल आरम्भ करनेके पहिले खेलोंकी एक सूची तैयार कर अपने सामने रखो और उसी सूचीके अनुसार खेल करो। ऐसा न करनेसे कोई खेल छूट जाने तथा तुम्हारे खबरा जानेकी पूर्ण सम्भावना है।

९. बड़े बड़े नामी जादूगरोंके खेलोंको अवश्य देखा करो। उससे बहुत कुछ सीख सकते हो।

१०. खेलके लिये एक सुन्दर पर्दा बनाओ, जो भङ्गीला हो। एक सुन्दर टेबलकलौथ (मेज-पोश) का भी रङ्गना जरूरी है। यदि परदेके बाहर करना हो, तो टेबल आदि रखना भी आवश्यक है।

११. जादूगरको सुस्त काला कोट-पैन्ट (बगिया सूट) पहनना चाहिये। स्वरङ्ग; पोशाकका दर्शकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

१२. जादूगर और दर्शकोंके बीच कमसे कम ९ या १० फीटका अन्तर होना अनिवार्य है।

१३. अपने पीछे, दाहिने, बायें और आगे भी अत्यन्त निकट किसीको खड़ा न होने दें।

१४. जिस खेलका अवतक अच्छा अभ्यास न हो, तबतक उसको अवतारित करनेका साहस न करो।

१५. अपना खेल किसी निडरि, घमण्डी मनुष्य तथा बालकोंको न सिलावे।

१६. अपने साथके व्यक्तिवोंमेंसे ऐसे व्यक्तिको न रखो

जो कौतुकके भेदको छिपा न सकता हो।

१७. खेल करते समय जो कुछ भी कहना हो, धीरे धीरे शांतिपूर्वक कहो। जब एक खेल समाप्त हो जाय, तब दो बार मिनटके अन्तरसे अथवा बीचमें कोई हास्यरसकी बात कहकर दूसरा खेल आरम्भ करो।

जादूकी छड़ी

(Magic wand or Magic stick)

तमाशा करनेके समय जादूकी छड़ी हाथमें लिये जाओ। जरासा झुक कर, उसी जादूकी छड़ीसे, दर्शकोंको अभि-वादन करो। इसके बाद जनतासे कहो— “सज्जनों! मैं आप लोगोंको कुछ जादूके खेल प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी करूँगा, इसमें मेरी कुछ भी बहादुरी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आवश्यक कार्य होगा, वह सब इस जादूकी छड़ी (Magic Wand) के द्वारा ही होगा। मैंने यह छड़ी एक सिद्ध महात्माकी सेवा करके पायी है।”

लाभ— जादूकी छड़ी हाथमें रखनेसे कितने खेलोंमें बहुत सहायता मिलती है। जैसे कोई कोई लोक जिनमें हाथको कुछ ऊपर नीचे हिलाना पड़ता है, यदि मंत्रकी छड़ी पास हो तो जादू करनेके बहानेसे यह बात निश्चय जाती है, नहीं तो खाली हाथ हिलाना अर्थात् और सन्देहजनक शाय होगा है। या किसी वस्तुको ऊपर उठर हटाना हो तो मंत्र की छड़ी ठठानेके बहाने दर्शकोंकी दृष्टि बचकर, अपना काम निकल जाता है। यदि कोई वस्तु हाथमें छिपा रखा हो तो खाली मुट्ठी बांधनेसे लोगोंको सन्देह होगा, किन्तु जादूकी छड़ी हाथमें रखनेसे कोई सन्देह न करेगा।

कोई तमाशा दिखाना हो तो जादूकी छड़ीसे स्पर्श कर या ठोक कर दिखाना चाहिये। छड़ी काळे रङ्गसे रङ्गी हुई १६ इंच लंबी और पतली हो।

यदि पुनः अवकाश मिला और पाठकोंकी इष्ट अभिरुचि हुई तो जादूके चकित करनेवाले बहुत खेलोंका दिग्दर्शन कराया जायेगा।

हमारे वैदिक ऋषियोंकी उपासना

(लेखक— श्री० विश्वनाथ धवन, बी.ए., हिन्दी मॉनर्स, लेक्चर आचम, देहरादून, यू. पी.)

मानव सभ्यताके प्रभात-कालकी ओर जब हम नजर उठा-कर देखते हैं, तो उस समयकी सादगी, सरलता, और सौन्दर्य-को देखकर हमारा मन विस्मय-विभूषण हो जाता है। और इस सरलतामय सौन्दर्यमें एक गजबका आकर्षण है—साथ ही शक्ति है हमारे सममानसकी भावना-लहरियोंको आघोलित करके क्षितिजके उस पार ले जानेकी। हमारे वैदिक ऋषियोंका अन्तःकरण दृढ़ था, अतः वह चिरन्तन एवं शाश्वत शक्ति जो इस समग्र संसार गति, जीवन-स्पन्दन और चेतना प्रदान कर रहा है—उसके साथ साक्षात् करनेमें हमारे वैदिक ऋषि समर्थ हुए थे।

किन्तु अब तो सादगीका स्थान आढम्बर, एवं सरलताका स्थान बनावटने ले लिया है। फलतः हम उस चिरन्तन सत्तासे दूर हो गये हैं—वह दूरी और वह व्यवधान कितना है, सायब इसको जानना हमारे लिये सम्भव नहीं। परन्तु इतना स्पष्ट है कि परमात्माको पानेका वह पहलूकासा प्रबल उपासक हममें नहीं। अब तो हमारे शब्दोंमें, विचारोंमें, भावनाओंमें सरलता-पूर्ण सौन्दर्य नहीं, बरन एक धोखा देनेवाला छलछप है। हाँ, एक क्षीयमें हमने उन्नति जरूर की है और वह वह कि अब हम अपनी बेमरलबकी भावनाओंको एक गाम्बिरेय-विभूषित रूपमें प्रस्तुत करना जान गये हैं। परन्तु वास्तवमें क्या है! हमारे विचार किताबोंसे इकट्ठा किये हुए हैं। हमारा ज्ञान मौलिक नहीं, बल्के सेकिन्ड हैंड है। इन्हीं उधार लिये गये विचारोंको हम दूसरोंमें बाटते फिरते हैं। किसी प्रत्यक्ष अनुभूतिका परिणाम न होनेसे इन विचारोंमें तरोताजगी नहीं, इसी-लिये उनमें दूसरोंकी हृदय-बीजाके तारोंको संकृत कर देनेकी सामर्थ्य नहीं।

सूर्य भगवान् मिला पूरबसे उदय होकर पश्चिममें अस्त हो जाते हैं; उदित पर्वतशृङ्ग बड़े प्रेयसे नीलाम्बर-रमणीका पुष्पन करते हैं; ज्योत्स्ना बड़े आह्लासे जमीनको आसमान और आसमानको जर्मानसे मिलाती हुई दिखलाई पड़ती है; खिल-खिलाकर हँसते हुए-छूक अपनी सुशुभ नारों तरफ बखेरते हैं;

हिलते हुए वृक्षोंके पत्ते और झलती हुई लताओंमें बाँगाकासा लय प्रतीत होता है; हवामें झूमती हुई बेबोंकी कतारें हृदयको छूनेकी प्रयत्न करती हैं। परन्तु अफसोस! यह सब यूँ ही हो जाता है। प्रकृतिके प्राणधर्म होनेवाले यह दृश्य हमारे उर-अन्तर में अनोखे भावोंकी छवि नहीं करते। प्रकृति पट्टीके क्रिस-कलायों के पीछे एक अनंत शक्ति अनंत रूपोंमें अपना वैभव-विलास प्रदर्शित कर रही है। परन्तु हमारे लिये प्रकृति निर्जीव है, उसके दृश्योंको देखनेके लिये हमारे पास आँखें नहीं; उसके शब्दोंको सुननेके लिये हमारे पास कान नहीं।

आह! कितने अच्छे ये ये दिन जब प्रकृति ब मनुष्यके बीच एक अविभाज्य सहानुभूति थी, एक कभी न टूटनेवाला सम्बन्ध था। हमारे वैदिक ऋषियोंके दृष्टा ऋषिके प्रकृतिमें एक अनंत सत्ताकी आनंदानुभूति होती थी, वह एक उमड़ते हुए आह्लाद-का अनुभव करता था और असीसकी इस साहाय आनन्दानुभूतिको उसने छन्दोंके सुन्दर पिछाड़ोंमें हमारे लिये रख भी तो छोड़ा है। अभी तो वैदिक मन्त्रोंके एक एक शब्दमें कभी न खत्म होनेवाला माधुर्य भरा हुआ है। आज भी उसके मोठेपनका हम वैसा ही अनुभव कर सकते हैं।

परन्तु एक प्रश्न यह उठता है कि वेद के अनेक देवताओंकी स्तुतिवाँ हैं। वह वेदोंका बहुवाद है, परन्तु वास्तवमें यह एक देववाद है—इन अनेकताओंमें एकताको देखनेका सबसे सुन्दर प्रयत्न वैदिक धर्मने किया। वैदिक ऋषिके कदकती हुई विश्वकी—मूल-देवताकी हुंकार सुनी; सूर्यनारायण कि जो उजालेकी वर्षा करते हुए उदय होते हैं, उसमें ब्रह्माकी जाज्वल्यमान ज्योतिषको देखा, एवं उसमें विष्णु भगवान्को देखा। वह विष्णु भगवान् जो कि तीन पादसे त्रिलोकीकी नाप रहे हैं—

“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्”। (क्त. १।२।१०)

आजके हमारे मस्तिष्क-महारथी जो हर बीजकी खूबसूरती को अपनी दिमागी दुरभीनेसे तबाह करनेकी कोशिश करते हैं—उनके लिये वेद साधारण गीतोंका संग्रह है। परन्तु सारी दुनियाँकी

अहमं दीके ये ठेकेदार वेदोंके अमर कान्धकी सुन्दरताको देख नहीं सकते । भफका हृदयकपी प्वाला जब किन्हीं विवश और थिल्ल बना देनेवाली भावनाओंके ज्वाभभाटेमें लम्बेज हो जाता है, तब उसके विचारोंकी कुछ रस नूनै बरवस बादर वा निकलती हैं—इन्हीं रसबूनदीके गागरमें जिनमें भावनाओंको बेवस और बेताब बना देनेवाला छापर भरा है—उन्हींको तो हम मन्त्र, रसोत्र, गीत और भजन कहते हैं । भफका मनमानस परमात्मा चांदको देखकर आशोस्मित हो उठता है । भगवद्भक्तिपरिपूरित गीत और उद्गारही इस संसारके लिये कलकलवाहिनी मन्दा-

किनी है, जिसके शीतल सलिलमें अपने मनकी आभिविध कर हम अपनेको पवित्र और शुद्ध बना सकते हैं । परन्तु कल्ये और बहुल्योकीही दुर्बुद्धि रखनेवाले लोग यदि इस अमृत-परिपूरित मन्दाकिनीका लाभ न उठा सके, तो यह उनका दुर्भाग्य !

ईश्वरसे प्रार्थना है कि विश्व-संगीतको, वेदोंके अमर गायनको हम सही गानोंमें समझे । फिर एक नई साध 'चेतना तथा चेष्टा' का हमारे जातीय जीवनमें प्रादुर्भाव हो । हम पुनः वैदिक धर्म की विजय-वैजयन्तीको समग्र वसुन्धरामें फहराते हुए अपनी प्राचीन की गौरव-परिभाषी प्रतिभासित करें ।

सामवेद-कौथुमशालीयः

ग्रामेगेय (वेय, प्रकृति) गानात्मकः

प्रथमो भागः

(१)

इसके प्रारंभ संस्कृत भूमिका है और पश्चात् 'प्रकृतिगान' तथा 'आरण्यकगान' है । प्रकृतिगानमें 'अग्निपर्व' (१८१ गान), 'पेन्द्रपर्व' (६३३ गान) तथा 'पञ्चमानपर्व' (३८४ गान) ये तीन पर्व और कुल ११५८ गान हैं । आरण्यकगानमें अर्कपर्व (८९ गान), छन्दपर्व (७७ गान), शुक्रियपर्व (८४ गान) और वाचोव्रतपर्व (४० गान) ये चार पर्व और कुल २९० गान हैं ।

इसमें पृष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद-मंत्र हैं और सामवेदके मंत्र हैं और पश्चात् गान हैं । इसके पृष्ठ ४३४ और मूल्य ६) इ तथा बा. व्य. १) इ. है ।

(१)

उपयुक्त पुस्तक केवल गान मात्र छापा है । उसके पृष्ठ २८४ और मूल्य ४) इ. तथा बाक्यव्य ॥) है ।

मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औष (जि० खाला)

रीवां-नरेशकी आत्मकथा

मैंने अपने ज्ञान-सम्मानके साथ कोई सौदा नहीं किया। भारत-सरकारके राजनैतिक विभागकी शरण जानेसे दसतापूर्वक इनकार करता रहा। यह सजा उसकी कीमत है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरी प्रजाकी भलाई, जिसके लिए मैंने हतने संकट झेले हैं, सदा मुझे भिन्न रहेगी। अपनी बान्धवीय प्रजाकी भलाई और उन्नतिके लिये मैं सदा परमात्मसे प्रार्थना करता रहूँगा।

मैंने अपने विचारोंको प्रगतिशील रखा। राज्यमें सुधार जारी करनेको सदा उत्सुक रहा। अपनी प्रजाकी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षण संबन्धी उन्नतिके लिये प्रयत्नशील रहा। इससे राजनैतिक विभाग मुझसे अप्रसन्न हो गया। भारतीय नरेशोंमें मैं भागी समझा जाने लगा।

मैंने अपने राज्यके किसानोंको ज्वालनमें उदारतापूर्वक बार बार छूट दी, लकड़ी कर्ज दिये, नई सब्जें बनवायीं, नये पुल बनवाये, हरबाही प्रयागके रूपमें लदियोंसे चली आ रही गुलामोंकी खरीदफरोख्त बन्द की, हरिजनको समाजाधिकार वेकर छुताछूतका दोष इटाया, एक कांजेज, दो हाथी स्कूल और अनेक मिडिल तथा प्राथमरी स्कूल खोले।

मैंने यह कमी भरदाइत नहीं किया कि राजनैतिक विभाग मेरे शासनमें अनुचित हस्तक्षेप करे। उसके बहमी, अनमाने नादिरशाही फरमानों की अवज्ञा करनेके लिए मैं सदा तैयार रहा। राजनैतिक विभागके दबवा, मेरी हल स्वाधीन हृत्तिसे अधिक कोषित हो उठे। फरवरी १६ सन् १९४२ को, मुझे कई मामलोंमें उलझा दिया गया, मेरे शासनाधिकार डीन किये गये, राज्यसे निकल जाने और बिना हुक्मके वापस न आनेका हुक्म दे दिया गया।

राजनैतिक विभागकी हल भाषाके विरुद्ध रीवांकी प्रजासे आवाज उठाई। किन्तु न्यर्य। मैंने सरकारको चुनौती दी कि यह मेरे सिद्धांत भारोपोंको सिद्ध करे।

विशेष अज्ञातमें मेरा मुकदमा चला। अन्तमें मैं निर्दोष बरी कर दिया गया। इस रिहाईके बाद भी, मुझे राज्यमें छोट जानेकी भाषा तबतक नहीं दी गई जबतक मैं राजनैतिक विभाग द्वारा कादी गयी कुछ बातें मंजूर नहीं कर लीं। अपनी प्रजाकी भलाईके लिये मैंने यह कदवी छूट पी ली। सत्राट्के प्रतिनिधि की मरजी मानकर अगस्त १९४४ में अपने राज्यमें वापस लौटा।

मैंने राज्यमें छोटनेपर देखा कि राज्यके अधिकारियों द्वारा प्रजाके हितोंकी निरमम उपेक्षा की जा रही है। इन अफसरोंमें अधिकांश राजनैतिक विभागके नामजद आदमी थे। राज्यपर भारी खर्च लाद दिया गया था। नैतिक पतन और वृसखोरी फैल गई थी, प्रजाके साथ 'सौतेली माँ' जैसा व्यवहार, रीवांके बाहरके अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। गडबड शाला, अन्यायवस्था और निर्-कुसताका बोलबाला था। मुझसे यह सब सहा नहीं गया। इस दुधामें मैंने तत्काल बन्द कर देना चाहा। अगर मेरा विरोध दाय दिया गया। राजनैतिक विभागने मेरी सदि-पक्षाओंको गलत रंग दिया और मुझे सहाह दी गई कि मैं राज्यशासनमें हस्तक्षेप न करूँ। 'अपने' मन्त्रि-मण्डलके मंत्रियोंके कार्यमें दखल न दूँ।

बादमें मुझसे, अपने राज्यके 'देश-वातक' जर्मीनदारों-मेंसे दो को मंत्रिमंडलमें नियुक्त करनेकी स्वीकृति चाही गई। मैं चूँकि राज्यके शासनको क्षतिपूर्व चळने देना चाहता था, अतः इस नियुक्तिकी स्वीकृति अनिवार्यसे दे दी।

राजनैतिक विभाग, मुझे, एक पुतळेकी तरह, मन्त्रि-मण्डल द्वारा मेरे सामने पेश किये गये कालजोपर हस्त-खत करके "छोटी माँकी" छगाकर स्वीकृति दे देनेके लिए रखना चाहता था। मन्त्रि-मण्डल, मेरी इच्छाओंका जरा भी बाध नहीं करता था। मेरे मुझाव किसी दिशाके के बिना कसावट कर दिये जाते थे।

मेजर स्मिथ प्रधान मंत्री थे। पहले आप नाभा रायबों से। आपने ४ लाख रुपयेके दो पुल बनानेके ठेके अंग्रेजी दुकानको दे दिये। यह कार्य मेरी रायके खिलाफ और बिना 'टेण्डर' मंगाये कर दिया गया।

रायबोंके प्राथमरी शालाओंका जाल बिछा देने और अनि-चार्य शिक्षा जारी रखनेके मेरे प्रस्तावको भी मन्त्रि-संघलने खरा बसा दिया।

सुसपर लगाया गया यह आरोप झूठ है कि मैंने अपने निजी वक्तका हिसाब देनेमें अनिच्छा प्रकट की।

पिछले २० वर्षोंकी मेरी वक्त अंग्रेजी बेंकों में जमा है। मुझसे १ दिसम्बर १९४५ को हिसाब पैदा करनेको कहा गया। किन्तु इतने कम समयकी सूचनापर विस्तृत हिसाब देनेसे मैंने इन्कार कर दिया। राजनैतिक विभागने मीथाइ बहानेकी मेरी प्रार्थना ठुकरा दी। इसके बाद भी सुसपर यह इल्जाम है कि मैंने शाही प्रति-निधिको दिये गये आश्वासनका परिपालन नहीं किया।

प्रजाको उत्तरदायी शासन प्रदान करनेकी जो घोषणा मैंने की थी, वह समयके लक्ष्मों और प्रजाकी आवश्यकता का परिणाम था।

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण

“ बालकांड, ” “ अयोध्याकांड (पूर्वार्ध) ” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं
अयोध्याकांड (उत्तरार्ध) भी तैयार है

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर श्लोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आये भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें सन्देह है, वहाँ हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है।

इन काण्डोंमें जहाँतक की जा सकती है, वहाँतक चित्रों-से बड़ी सजावट की है।

इसका मूल्य

सात काण्डोंका प्रकाशन १० ग्रन्थोंमें होगा। प्रत्येक

ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा। प्रत्येक ग्रन्थका मूल्य ३) ६० तथा डा० २०० रु० (रु० २००) होगा। यह सब व्यव प्रारम्भके ज़िम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रंथ यावत्प्रत्यक्ष श्रीमंत्रालये प्रकाशित होगा। प्रत्येक ग्रंथ का मूल्य ३) ६० है, अर्थात् पूरे इस विभागोंका मूल्य ३०) है और सबका डा० २०० ६१) है। कुल मू० ३६) ६० म० ७१० से भेज दें।

मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, जौन (जि० सातारा) Aundh, (Dist. Satara)

नये ग्रंथ

१ गीताका राजकीय तत्वालोचन

श्रीमद्भगवद्गीतामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यशासनका स्वरूप बतानेवाले संक्षेप निबंध । मूल्य २) डा० ४५० ॥८॥

२ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन ।	मूल्य १) डा० ४५० ॥८॥
(२) मेधातिथि ,, ,,	मूल्य २) डा० ४५० ॥८॥
(३) सुनाशेष ,, ,,	मूल्य १) डा० ४५० ॥८॥
(४) हिरण्यस्तूप ,, ,,	मूल्य १) डा० ४५० ॥८॥
(५) कण्व ,, ,,	(छप रहा है)

वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये ।

वेद के पठनपाठन की परंपरा पुनः शुरु करनी है । इस कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन पुस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरु किया है ।

१ वेदपरिचय परीक्षा १०० मंत्रोंकी पढाई । मू. ४॥१॥ डा. ४५० ॥८॥

२ वेदप्रवेश परीक्षा ५०० " " मू. ५) डा. ४५० ॥८॥

इन पुस्तकोंमें अथर्व सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अर्थ, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्पष्टीकरण, सुभाषित, पुनरुक्त मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएँ हैं ।

यदि आपको अपने धर्मका अच्छी प्रकार अध्ययन करना है, तो आप

वैदिक सम्पत्ति

पुस्तक मंगवाईये । मूल्य १) रु० और डा० ४५० ॥८॥ रु है । यह पुस्तक आप प्रारंभसे अन्ततक पढ़िये । एक बार अथवा दो बार पढ़िये । एक बार यह पुस्तक आप पढ़ेंगे, तो इसे आप छोड़ नहीं सकते । यह पुस्तक आपके साथ आनन्द रहने योग्य है । डा० ४५० सहित ७) सात रु० मं० द्वारा भेजकर पुस्तक मंगवाईये । शीघ्रता कीजिये ।

—मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ऑफ (वि० साधारा)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(४)

हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन
(उसके पुत्र अर्चन् ऋषिके मंत्रोंके समेत)
(ऋग्वेदका सप्तम मनुष्याक)

लेखक

महाचार्य पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल, मोंच (जि० सातारा)

संवत् २००३

२००३

मूल्य १) ५०

मुद्रक और प्रकाशक- वसंत श्रीपाद सातबळेकर, B. A.
भारत-मुद्रणालय, औंध (जि. सातारा)

हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन

आग्नेयके सप्तम अनुशाकमें हिरण्यस्तूपके ७१ मंत्र हैं, नवम मण्डलमें २० हैं और दशम मंडलमें उसके पुत्र अर्चन् ऋषिके ५ मंत्र हैं। सब मिलकर ९६ मंत्र इसके दर्शनमें हैं। इनका स्वरूप ऐसा है—

आग्नेय-प्रथम मण्डल

सप्तम अनुशाक हिरण्यस्तूप ऋषिः	देवता	मंत्रसंख्या
सूक्त ३१	अग्निः	१८
३२	इन्द्रः १५	
३३	” १५	३०
३४	अश्विनी	१२
३५	सविता	११
		७१

नवम मण्डल

सूक्त ४	पशुमानः सोमः	१०
६९	” ”	१०
		२०

दशम मण्डल

अर्चन् हिरण्यस्तूपः		
सूक्त १४९	सविता ५	५
		कुलमन्त्रसंख्या ९६

देवतासुक्रमसे मन्त्रसंख्या इस तरह होती है—

१ इन्द्रः	३०
२ सोमः	२०
३ अग्निः	१८
४ सविता	१६
५ अश्विनी	१२

कुल-मंत्रसंख्या ९६

पांच देवताओंके मंत्र इस ऋषिके दर्शनमें आये हैं। हिरण्य-स्तूपका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मणमें इस तरह आता है—

‘ इन्द्रस्य जु वीर्याणि प्र बोचांमिति सुक्तं गच्छति ।
तद्वा एतत्प्रियं इन्द्रस्य सुक्तं निष्कैवस्य
हैरण्यस्तूपं, एतेन वै सुक्तेन हिरण्यस्तूप
आहिरस इन्द्रस्य प्रियं धाम उपागच्छत्,
स परमं लोकमजयत् । ’

(ऐ. ब्रा. ३।२४)

अग्निर्वैवतानां, हिरण्यस्तूप ऋषीणां, बृहती
छन्दसां ॥ (श. ब्रा. १।६।१।२)

‘ इन्द्रस्य जु वीर्याणि ’ यह सूक्त (अ. १।३२) है। यह इन्द्रका बड़ा शिव काव्य है, वह अग्निरस योत्रमें उत्पन्न हिरण्य-स्तूप ऋषिका है। इस सूक्तके पाठके उसने इन्द्रका शिव धाम प्राप्त किया, और उससे भी अष्ट लोक प्राप्त किया।’ इस तरह हिरण्यस्तूप ऋषिका यह (अ. १।३२ वीं) सूक्त है ऐसा ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है। सतपथमें ऋषियोंमें हिरण्यस्तूप ऋषि प्रसंगित हुआ है ऐसा कहा है। ब्राह्मण ग्रंथोंमें यही इस ऋषिके नामके उल्लेख हैं। मिश्रान्तिकित मंत्रमें इस ऋषिका नाम आता है—

हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वाऽऽहिरसो जुहो
वाजे अस्मिन् । एवा त्वार्चक्षसे बन्धमानः
सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम् ।

(अ. १०।१४।१।५)

‘ (मेरे पिता) अग्निरस योत्रमें उत्पन्न हुए हिरण्यस्तूप ऋषिके सविता देवका जैसा काव्यगान किया था वैसा ही मैं (उसका पुत्र) अर्चन् ऋषि जाबकी उपासना करता हूँ ।’ यहाँ अर्चन् ऋषिके अपना नाम जैसा कहा है वैसाही अपने पिताका और अपने योत्रका भी नाम कहा है। इसके अतिरिक्त मंत्र और ब्राह्मण-भागमें इस ऋषिका नाम कहीं भी नहीं है।

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन

(उसके पुत्र अर्चन् ऋषिके मंत्रोंके समेत)

[ऋग्वेदका सप्तम अनुवाक]

(१) सबका परम पिता परमात्मा

(क. १।३१) हिरण्यस्तूप आत्रिरसः । अग्निः । जगती, ८, १६, १८ विष्णुप् ।

त्वमग्ने प्रथमो अत्रिरा ऋषिर्वैवो देवानामभवः शिवः सखा ।	
तव मते कवयो विप्रनापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः	१
त्वमग्ने प्रथमो अत्रिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि व्रतम् ।	
विभुर्विष्वक्स्मै भुवनाय मेघिरो शिमाता शयुः कतिधा विदायवे	२
त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुकतूपा विवस्वते ।	
अरेजेतां रीवसी होतव्यूऽसग्नोभारिमयजो महो वसो	३
त्वमग्ने मनवे धामवाशयः पुरुरवसे सुकृते सुकृत्तरः ।	
भ्रात्रेण यत् पित्रोर्मुच्यसे पर्या त्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः	४
त्वमग्ने कुषभः पुष्टिवर्धन उद्यतस्तुचे भवसि भवाव्यः ।	
य आहुतिं परि वेदा वषट्कृतिमेकायुरग्ने विश आविवाससि	५
त्वमग्ने वृजिनवर्तनि नरं सक्मन् पिपर्षि विद्ये विचर्यजे ।	
यः शूरसाता परितक्म्ये घने द्वाग्नेभिधित् समृता हंसि भूयसः	६
त्वं तमग्ने अमृतत्वं उद्यमे मर्ते दधासि भवसे दिवेदिवे ।	
यस्तामृषाण उभयाव जन्मने मयः कुणोपि मय आ व सूरये	७
त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कावं रुणुहि स्तवानः ।	
ऋष्याम कर्मापसा नयेन देवैर्धावापृथिषी प्रावतं नः	८
त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जातुषिः ।	
तनूकृन् वोधि प्रमतिश्च कारवे त्वं कव्याण वल्लु विष्वमोयिषे	९

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पिताऽसि नस्त्वं वयस्कृत् तव जामयो वयम् ।	
सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यमि त्रतपामदाम्य	१०
त्वामग्ने प्रथममाधुमायवे देवा अकृण्वन् नहुवस्य विस्पतिम् ।	
इळामकृण्वन् मनुषस्य शासनीं पितुर्वत् पुत्रो भमकस्य जायते	११
त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य ।	
बाता तोरस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव व्रते	१२
त्वमग्ने यज्यवे पादुरन्तरोऽनिषङ्गाय चतुरक्ष इध्यसे ।	
यो रातइव्योऽवुकाय चायसे कीरेक्षिन् मन्त्रं मनसा वनोषि तम्	१३
त्वमग्ने उरुशंसाय वाघते स्वाहे यद् रेफ्नः परमं वनोषि तत् ।	
आध्रस्य चित् प्रमतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्ति प्र दिशो चिदुधरः	१४
त्वमग्ने प्रयतवक्षिणं नरं वमैव स्युतं परि पासि विवधतः ।	
स्वादुक्षणा यो वसती स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः	१५
इमामग्ने शरणि मीमूषो न इममभ्वानं यमगाम दूरात् ।	
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भूमिरस्थपिक्नु मर्यानाम्	१६
मनुष्वदग्ने अक्षिरस्वदक्षिरो ययातिवत् सद्मे पूर्ववच्छुचे ।	
अच्छ याथा वहा वैर्यं जनमा साद्य बहिषि यक्षि च मियम्	१७
पतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृषस्व शक्ती वा यत् ते वक्तुमा विद्वा वा ।	
उत प्र येध्यभि वस्यो अस्मान्सं नः खज सुमत्या बाजवत्या	१८

अन्वयः— हे अग्ने ! त्वं प्रथमः अक्षिरा ऋषिः, देवानां देवः, शिवः सत्ता जननः । तव व्रते कवयः, विधाना-अपसः आजन्त-ऋषयः मरुतः अजायन्त ॥ १ ॥

हे अग्ने ! त्वं प्रथमः अक्षिरस्तमः कविः देवानां व्रतं परि भूषसि । विश्वस्मै भुवनाय विभुः, मेधिरः, हिमाता, आयवे कतिधा चित् शायुः ॥ २ ॥

हे अग्ने ! त्वं प्रथमः, सुकृद्रुपा निवस्वते मातरिह्वने ऋषिः भव । हे वसो ! रोक्ष्मी अग्नेजेताम् । होतृवृषे आनं अजग्नेः । महः अजयः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! तुम पहिले अक्षिरा ऋषि थे । तुम देवोंके देव और भूमि मित्र थे । तुम्हारा ही कार्य करनेके लिये ज्ञानी, कार्य पद्धति जाननेवाले मरुद्गण तेजसी सशस्त्र लेकर प्रकट हुए थे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! तुम पहिले अक्षिरसंमि मुख्य कवि (होकर) देवोंका कार्य सुसोभित करते हो । तुम सब भुवनोंमें विभु हो, वृद्ध बुद्धिमान और दिव्य रूप (दो माताओंसे उत्पन्न, एक जन्मदात्री माता और दूसरी घरस्वती विद्यामाता, इनसे उत्पन्न) होकर, मनुष्यमात्रके (हितके) लिये कई प्रकारोंसे सर्वत्र वर्तमान रहते हो ॥ २ ॥

हे अग्ने ! तुम (मिथुमें) पहिले हो, उत्तम कर्म करनेकी कुशलताके साथ धर्म और वायुके लिये (सामर्थ्य बढ़ानेके लिये) प्रकट हुए हो । हे सबके निवासकर्ता देवा (तुम्हारी शक्ति देखकर भयसे) भुलोक और पृथिवी की ओर घटती हैं । (यज्ञमें) होताके वरण करनेके समय तुम ही (सब वस्तुका) भार बढाते हो । (और तुमने) महीनीय (देवों) के लिये वजन किया है ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! त्वं मनवे चां अवासायः । सुकृते पुकुरावसे
सुकृतरः । यद् पित्रोः स्वात्रेण परि सुप्यसे, (तत्) त्वा
पूर्वं आ अनवद्, पुनः अपरं आ (अनवद्) ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! त्वं वृषभः पुष्टिर्धनः उद्यतसुखे अवाच्यः
अवसि । यः वषट्कृतिं आहुतिं परि वेद, (सः त्वं)
पुकायुः विभः अग्ने आविवातसि ॥ ५ ॥

हे विश्वर्षणे अग्ने ! त्वं वृजन-वर्तमं नरं सुकम्पन् विदये
पिपर्षि । यः परितप्स्ये अग्ने क्षुरसावा दग्नेभिः पितृ सन्तता
नृपसः इति ॥ ६ ॥

हे अग्ने ! त्वं सं अर्तं विवेदिषे अकले उत्तमे अमृतत्वे
वशासि । यः उतमया अन्वने तावुपाणः, (तस्मै) सूर्ये
मयः प्रयः य आ कुणोषि ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! स्ववानः त्वं नः भवानां सनवे यत्सं कादं
कृणुहि । नवेनं अपसा कर्म नृप्याम् । हे वावाष्टुषिबी !
देवीः नः प्र अवतत् ॥ ८ ॥

हे अनवद्य अग्ने ! देवेषु जाणुषि, त्वं पित्रोः उपस्ये नः
तनुकृद् आ वोषि । हे कम्प्याम् ! कारये प्रमतिः, त्वं विश्वं
वसु आ कपिषे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! त्वं प्रमतिः, त्वं आ पिता असि । त्वं वषट्कृन्
द्वयं तव आमयः । हे अवाच्यः ! सुपीरं अतर्पा त्वा सतिनः
सहजिनः रायः सं सं यजति ॥ १० ॥

हे अग्ने ! देवाः आचये प्रथमं जायुं नहुषस्य विष्टपतिं
अकुण्वन् । मनुषस्य सासनीं ह्यकां अकुण्वन् । यद् ममकस्य
पितुः पुनः जायते ॥ ११ ॥

हे अग्ने ! तुमने मनुष्यमात्रके हितके लिये कुणोषको विना-
दित (वषट्क) किया । पुण्य कर्म करनेवाले पुकुरावके लिये,
तुमने अधिक शुभ कर्म किया था । जब मातापिताओंके धीम-
री तुम सुकृत (दूर) हुए, (तब) तुम्हें पूर्व (मन्त्रार्चन आश्रममें
पढ़िले) के गये, पश्चात् दूसरे (गृहस्थ आश्रममें) के गये थे ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! तुम बड़ा बलिष्ठ और (सबका) पोषण करनेवाला
हो । तुम यज्ञ करनेवालेके लिये स्तुति करने योग्य हो । जो
वषट्कारपूर्वक आहुति देना जानता है (उसके लिये तुम)
संपूर्ण आयु देते हो और सब प्रजाओंमें प्रथम स्थानमें उसको
निवास कराते हो ॥ ५ ॥

हे विज्ञानवान् अग्ने ! तुम दुराचारमें रहनेवाले मनुष्यों को भी
(बन्धने) साथ रहनेपर युद्धमें बचाते हो । जो (यह तुम)
चारों ओरसे छिड़नेवाले और जहाँ केवल छुरोंका ही काम है
ऐसे चौर युद्धमें अत्यसंख्य और बीरताहीन मानवीके युद्धके लिये
मिले हुए बहुसंख्य सन्तुलोंका भी वध करते हो ॥ ६ ॥

हे अग्ने ! तुम उस (भक्त) मनुष्यको प्रतिदिन वशली बजाते
हुए उत्तम अमरपदपर बचाते हो । जो (द्विजत्व सिद्धिके)
दोनों जन्मोंमें (वशली होनेके लिये) पिनाश रहता है, (उस)
ज्ञातीके लिये तुम सख्ति और श्रेय देते हो ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (तुम्हारी) स्तुति करनेपर तुम हमारे लिये वन
दाग वरा और कारीगरी प्राप्त करा दो । (हम) नूतन कर्मके
(पूर्व) कर्मकी शुद्धि करेंगे । हे वावा-ष्टुषिबी ! देवीकी शक्तिसे
(साथ) हमारी सुरक्षा करो ॥ ८ ॥

हे निर्दोष अग्ने ! तुम सब देवीमें आगक (अर्थात् साधव)
हो, तुम हमारे मातापिताओंके समीपमें हमारे घरीर निर्माण
करते हो । हे कम्प्या करनेवाले ! कारीगरके लिये विशेष बुद्धि
देकर, तुम (उसको) सब धन देता है ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तुम विशेष बुद्धिमान हो, तुम हमारे पिता हो, तुम
हमें आयु देता है, हम तेरे वस्य हैं । हे न बधनेवाले देव !
उत्तम वीरोंके साथ रहनेवाले और नियमोंका पालन करनेवाले
तुम्हारे पाच षेकमें और सहस्रों वन पड़ुचते हैं ॥ १० ॥

हे अग्ने ! देवीने मानवके लिये सब प्रथम आयु (वी,
पश्चात् उन्हें) मानवोंके लिये प्रजापालक राजा निर्माण
किया । तब मनुष्योंके सासन (व्यवस्था)के लिये (वर्मे) नीतिको
भी निर्माण किया । जैसा पितासे ममत्व (और स)
पुत्रका जन्म होता है (वैसा आसीनतासे राजा प्रजाका पुत्रवत्
पालन करे) ॥ ११ ॥

हे अग्ने ! त्वं तव पातुभिः, जघोतः नः तन्वः च रक्ष । उष ऋते अग्निनेषं रक्षन्तः, लोकस्य तवमे गवां प्राप्ता सन्ति ॥ १२ ॥

हे अग्ने ! त्वं वज्रमे पातुः । अग्निरुज्ज्वल्य अन्तरः पतुः-जघ्नः हृष्यसे । अहुकाय भाषसे यः रातहृष्यः, कीरः पितृ तं मन्त्रे ममसा वगोभिः ॥ १३ ॥

हे अग्ने ! त्वं वज्रसंसाय बाधते स्वार्य परमं यत् रक्षणः सत् वगोभिः । आग्रस्य पितृ प्रमतिः पिता जघ्नसे । विदुः हरः, पाकं विद्वाः (च) प्रम सन्ति ॥ १४ ॥

हे अग्ने ! त्वं प्रचल-दक्षिणं नरं, स्तुतं वरं हव, विहसतः परि पासि । स्वादु-अघा, वसवो व्योमहृत्, नः जीवयां वज्रते, सः विदः उपमा (अवति) ॥ १५ ॥

हे अग्ने ! (त्वं) नः इमां करामि मीयुषः । इरात् वं इमं जघ्नानं जगाम । सोम्यानां मर्यानां भापिः पिता प्रमतिः, भुमिः, न्यसिहृत् सन्ति ॥ १६ ॥

हे कुक्षे अक्षिरः अग्ने ! मजुषवत्, अक्षिरस्सवत्, यवादि-यत् पूर्ववत् सवने जघ्न याति । (उष) वैष्णवं जघ्नं वा वह, बर्हिषि वा सावक । मियं वक्षि च ॥ १७ ॥

हे अग्ने ! इतोय मज्जना मजुषस्य । जघ्नी वा विद्वा वा यत्ते कृत्स्न, उष जस्मान् यत्सेः प्र गोभिः । नः वाचवत्या शुभत्या सं यज ॥ १८ ॥

हे वन्दनीय अग्नि देव ! तुम अपनी संरक्षक शक्तियोंसे हमें भववान बना कर, हमारे करीबी सुरक्षा करो। तुम्हारे नियमों निरन्तर रहनेवाला (हमेशाही) सुरक्षित रहता है, (हमारे सब) वाक बर्षोंकी तथा गोबर्षोंकी (सब) सुरक्षा करो ॥ १२ ॥

हे अग्ने ! तुम वज्र करनेवालेके संरक्षक हो। अंगरहित (होकर कार्य करनेवाले)के हितके लिये पास रहकर पारों ओर अपनी आँखें रखते हुए तुम तेजस्वी (होकर सबके रक्षक) होते हो। अहिंसक और पोषकके लिये जो अन्नदान करता है, उस-कबिके उस मन्त्रका तुम मनसे स्वीकार करता है ॥ १३ ॥

हे अग्ने ! तुम बहुत प्रशंसा करनेवाले भक्तके लिये जो जो इच्छा करनेयोग्य वन है, वह सब इच्छा करते हो (और उसकी देते हो)। दुर्बलके लिये भी उतम बुद्धि (प्रदान) करनेके कारण (तुम्हें सब) पिता कहते हैं। तुम अधिक ज्ञान-वात् हो, (अतः तुम) अज्ञानोंको (सब कार्योंकी) विचार्य रक्षानि हो ॥ १४ ॥

हे अग्ने ! प्रयत्नशील मानवके लिये दान देनेवाले नेताको, ठीक तरह सीधे हुए कन्धके समान, सब ओरसे तुम सुरक्षित रखते हो। मीठा अन्न तैयार करके, अपने घरमें (अतिथियोंकी स्तुति करनेछारा) जो उनको पुष्ट वेला है, और जीवोंके (हित के) लिये जो वज्र करता है, वह स्वर्गकी उपमा (देने योग्य है) ॥ १५ ॥

हे अग्ने ! (तुम) हमारी इस दुर्बलकी क्षमा करो। क्योंकि हम दूर (इस सभ्यतक भटकते रहे थे, पर अब) इस धर्ममार्गपर आगये हैं। तुम शान्त स्वभाववाले मानवोंके बहुत पिता, सुबुद्धि देनेवाले, सीधेतापे कार्य करनेवाले और ऋषि योंकी निर्माण करनेवाले हो ॥ १६ ॥

हे छद्म अक्षिरा अग्ने ! तुम मजु, अक्षिरा, यवादि भापि पूर्ण पुरुषोंके उमान यज्ञ स्थानमें आओ। (वहां) विष्णु जनोंकी के आओ। (उनको) आत्मसंयम सिद्धिआओ। और प्रिय अन्न देओ ॥ १७ ॥

हे अग्ने ! इस स्तोत्रमें (तुम्हारा सब) वज्रता रहे। अपनी शक्तियों और ज्ञानसे जो वह तुम्हारा (पूजन हमने) किया है, (उसमें) हमें धनके पास पहुँचाओ। और हमें वल बढ़ानेवाले जबसे सुकृत करके धूम मतिसे भी धनुकृत करो ॥ १८ ॥

परम पिताका यशगान

इस सूक्तमें परम पिताका यश गाया है। वह मनन करने योग्य है। इस सूक्तमें परम पिता परमात्माका अभिरूप दर्शा कर, उसीका वर्णन करते करते परमात्माका भी वर्णन किया है। इस अभिरूप वर्णनमें जो परमात्म-स्वरूपको दर्शानेवाले पद और शब्द हैं, वे नीचे दिये हैं—

१ अङ्गिराः अग्निः देवः— प्रायः अङ्ग और अवयवमें रक्षक (अङ्ग-रक्ष) के रहनेवाला, जैसा जलोमें रक्ष, अभिमें तेज, बलशालीमें बलके रूपमें दीक्ष्येवाला देव (गीता अ० ७८-११) (मं. १)

२ प्रथमः ऋषिः देवानां शिवः सखा— पहिला शाली और देवोंका शुभ मित्र ।

३ व्रते कवयः विद्यनापसः— उनके नियमानुसार जो चलते हैं, वे अतीश्रिय शाली बनकर सब कार्य विधिपूर्वक करते हैं।

४ देवानां व्रतं परिभूषसि— देवोंके व्रतोंकी सुशोभित करता है। (मं. २)

५ विश्वः— सम्बन्धकार,

६ विश्वस्मै भुवनाय मेधिरः— सब प्राणियोंको बुद्धि-का दान करता है।

७ आपये कतिधा विश्वं शशुः—मनुष्यके हितके लिये कई प्रकारोंसे सर्वत्र अवस्थित है।

८ सुकनुया विश्वस्वते आविर्मब— उत्तम कर्मके द्वारा विशेष रीतिसे मानवोंका निवास (विश्वस्वते) करनेवाले के हित करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं। (मं. ३)

९ रोहसी अरेजेतां-इसके अगले सब आकाश और पृथिवी काय उठती है। (मया सपति सूर्यः-) अगले सूर्य तपता है। (कठ उ. ६।३)

१० महः वसु-सबका बड़ा निवासक, बड़े देवोंका भी निवासक वह है।

११ मनवे धां अवाधायः-मनुष्यके हितके लिये आकाशको सन्ध गुणयुक्त बनाया है। घुलोकको सन्धमय बनाया। (मं. ४)

१२ पुक्-रवसे सुकृते सुकृत्तरः- बहुशाली शुभ कर्म करनेवालेके हित करनेके लिये यह अधिक शुभ करता है। (पुरु-रवाः=बहु-शब्दवाच, बहुत शाली, बहुत व्याख्यान करनेवाला)

१ (हिरण्य.)

१३ वृषभः, पृष्टिर्वर्धनः, अवाधयः-बलवान्, पुष्टिकर्ता और कीर्तिमान्, (मं. ५)

१४ एकायुः विशाः आ विवासति-पूर्ण आयु देकर प्रजाओंका निवास कराता है।

१५ वृजिन-वर्तनि नरं सकमन् विदये पिपारि-पापी मनुष्यको भी विद्वानोंके साथ रखकर जीवनयुद्धमें से बचाकर पार करता है। (मं. ६)

१६ शूरसातो परितकम्ये धने वृक्षेभिः विश्वं समूतो भूयसः हंसि-जहां शूर पुरुष ही कार्य करते हैं, ऐसे चारों ओरसे हमला करनेके योग्य महायुद्धमें निर्बलोंने भी तुम बहुत शूर शत्रुओंका वध करते हैं।

१७ मर्तं दिवेदिवे भवसे, उत्तमे अमृतत्वे वृषासि-मनुष्यको तुम प्रतिदिन अन्न देकर पृष्ठ करते हैं वा यशस्वी करते हैं, और उत्तम अमर पदमें स्थिर करते हैं। (मं. ७)

१८ उभयाय जन्मने तात्पाणः, सूरये मयः प्रयः ज कृणोषि- (ब्रह्मचर्य और गृहस्थ इन) दोनों जीवनोंमें (उपनि दिवेकी इच्छा करनेवाले,) विपासित हुए को, शत्रुओंके योग-क्षेमका प्रबंध करते हैं। (मयः=शुद्ध; प्रयः= अन्न, प्रयत्नसे प्राप्तव्य)

१९ कार्यं धनानां सनये यशसे कृणुहि- कारीगरको धनोंकी प्राप्तिके लिये यशस्वी करे। (मं. ८) जिसकी धन देनेकी तुम्हारी इच्छा होती है उसकी कारीगरीमें, विद्यामें यशस्वी बनाते हैं।

२० देवेषु जागृषिः देवः-देवोंमें जागनेवाला देव है। (मं. ९)

२१ पित्रोः उपस्थे तनुकृत्- मातापिताओंसे पुत्रका शरीर निर्माण करता है। पितासे मातामें गौरव, मातामें गर्भरूप और मातासे पुत्ररूपमें शरीर निर्माण करता है।

२२ कारवे प्रमतिः-कारिगरके लिये उत्तम बुद्धि देते हैं, हर एक प्रचलशीलको प्रवीण कर देते हैं।

२३ कल्याणः विश्वं वसु ओषिषे-वह कल्याण करनेवाला है और मनुष्योंको सब धन देता है, निवास करनेकी सुविधा-वारूप धन देता है।

२४ नः पिता, वयं जामयः-तु हमारा पिता है और हम माई हैं। (मं. १०)

२५ त्वां व्रतयां सुधीरं शतिनः सहस्रिणः रायः यन्ति-व्रतपालक उत्तम वीर ऐसे प्रयुक्त पाद पैरोंकी और सहस्रों धन पहुंचते हैं।

१६ अ-वाग्म्यः—प्रभु किंछि न वचनेवाक्य है ।

१७ देवाः आद्ये आद्युः अक्षुण्णन्—देवोंने मानवोंके लिये आद्य बनाया है (वह प्रभुकी ही शक्ति है)। (मं. ११)

१८ विष्पतिः अक्षुण्णन्— प्रजाके पालनकर्ताकी भी देवोंने निर्माण किया (राजा प्रभुकाही रूप है । नराणां च नराधिपं । पी. अ. १०।२७)

१९ तव पायुभिः मघोनः तम्बः च रक्ष— तेरी शक्तियोंसे हमें धनवान् बनाकर हमारे तथा हमारे बालबच्चोंके शरीरोंकी सुरक्षा करो । (मं. १२)

२० अनिमेषं रक्षमाणः लोकस्य तनये गवां च ज्ञाता— सतत, आँखकी पलकें न मूँचेते हुए, वह सबकी रक्षा करता है, बालबच्चोंकी और गाव्योंकी भी रक्षा करता है ।

२१ यज्यये पायुः— यज्ञ करनेवालेकी रक्षा करता है । (मं. ११)

२२ अ-नि-वज्राय चतुरक्षः इष्यसे— संगरहित होकर जो कर्म करते हैं, उनकी सुरक्षाके लिये चारों ओर आँखें खोलकर रखता हुआ प्रकाशित होता रहता है ।

२३ अ- वृत्ताय धायसे रातदिव्यः— किसीकी हिंसा न करनेवालेकी और दूसरोंका पोषण करनेवालेकी अन्न देता है ।

२४ कीरः मन्त्रं मनसा वनोपि— भक्तकी भी हुई प्रार्थनाको मनसेही आता है ।

२५ उशंसाय धाघते परमं स्याद् रेक्यः वनोपि— भक्तको देनेके लिये परम श्रेष्ठ धन देता है । (मं. १४)

२६ आग्रस्य प्रमतिः— अज्ञानीके लिये उत्तम बुद्धि देता है ।

२७ पिता उच्यसे— (उस प्रभुकी) सब लोग पिता कहते हैं ।

२८ विदुष्टः पार्कं विशाः प्र शास्त्रि— वृ अधिक ज्ञानी है, इसलिये अज्ञानीको उपातिकी विद्याएं बताता है ।

२९ प्रयत-वक्षिणं नरं विभ्रतः परि पास्त्रि— प्रयास से उत्तम कर्म करनेवालेके लिये जो योग्य दक्षिणा देता है, उस नेताकी अपथा उछ मनुष्यकी वृ चारों ओरसे सुरक्षा करता है । (मं. १५) (प्र-यतः— प्रयास करनेवाला, उपातिके लिये कार्य करनेवाला)

३० नः शराणि मीमुषाः— हमारी नुकीली छमा करो । (मं. १६)

३१ सोम्यानां मर्त्यानां अपिः, पिता, प्रमतिः, भूमिः, क्षाधिकृत् अस्मि— शान्त मनवाले मानवोंके लिये प्रभु भार्य, पिता, सत्पुदिताता, संचालक और इष्टा बननेवाला है । अर्थात् प्रभु सबके साथ भार्य, पिता, उत्तम मंत्रणा देनेवाला, चालक और अतीश्रित रहित देनेवाला होनेके समान बर्ताव करता है । वह प्रभु भार्यके समान सबका हित करता है, पिताके समान सबका जनक है, आचार्यके समान शुभ मति प्रदान करता है, नेताके समान सुयोग्य मार्गसे सबका संचालन करता है, सत्पुरुषके समान अतीश्रित रहित देकर श्रद्धा भी बनाता है ।

३२ दैव्यं जनें आवह— दिव्य जनको आगे बढाओ । (मं. १७)

इस तरह इस सूक्तमें परमात्माकी प्रार्थना उपासना आदि करते हुए प्रभुका वर्णन किया है । पाठक इन वचनोंका विचार, मनन और निदिध्यासन करके स्वयं उपासना करते हुए इन गुणोंका अनुभव लें । इन वचनोंका मानवधर्मकी दृष्टिसे और भी विचार किया जा सकता है, जैसा— शिष्यः सखा (१)— मित्र छुम हो, शुभ कार्यकी सहाय देवे । विघ्ननापसः— विपिका ज्ञान प्राप्त करके कर्म करें । मेधिरः (२)— उत्तम मंत्रणा देवें । सुकृत्तरः (४)— योग्य कर्म करनेवालेके लिये उससे भी अधिक उत्तम कर्म करानेकी सहायता करना योग्य है । वृजिनवर्तनि नरं विद्ये पिपर्थि (६)— पापी मनुष्यको भी कठिन समयमें सहायता करो । वृक्षेभिः भूयसः हंसि— निर्बलसें भी सबलसें नाश करो, ऐसी युक्ति करो कि जिससे निर्बल सज्जन भी बलवान् शत्रुका नाश कर सकें । मयः प्रयः कृणोषि (७)— सुख और अथका प्रबंध करो । जायुषिः (९)— सदा सावध रहो । कारये प्रमतिः— कारीगरकी सद्बुद्धि हो, इस तरह सामान्य बोध ये ही वाक्य देते हैं । इनका विचार पाठक शान्तिपूर्वक करें और जो बोध मिलेगा, उसे अपना लें । इसी तरह—

१ अनेन अपसा कर्म कृष्याम (मं. ८)— नवीन प्रयत्न करके कर्मकी सिद्धि प्राप्त करेंगे । प्रयत्न करनेवाली शिद्धि होती है ।

२ मनुष्यस्य शास्त्राणि दत्तां अक्षुण्णन् । (मं. ११)— मानवोंके राज्यशासनके लिये नीति नियम बनाये । ' दत्ता ' नाम वाणीका है । इ-न्ना (the Law, e-law) मानवोंकी शासनबंधोंकी लिये वाणीका है, उसका नाम ' इ-न्ना ' है ।

३ मनुष्यस्य शास्त्राणि दत्तां अक्षुण्णन् । (मं. ११)— मानवोंके राज्यशासनके लिये नीति नियम बनाये । ' दत्ता ' नाम वाणीका है । इ-न्ना (the Law, e-law) मानवोंकी शासनबंधोंकी लिये वाणीका है, उसका नाम ' इ-न्ना ' है ।

३ पितुः यत् पुत्रः जायते, (सः) प्रमकस्य (मं. ११) — पिताका जो पुत्र होता है, उसपर उसका प्रमत्त्व रहता है, इसीलिये पिताकी संपत्तिका दायभाग उसे मिलता है ।

४ यः स्वाहुश्रया वसतीं स्थोनकृत्, (यः च) जीव-
यार्जं यजते, सः विषः उपमा (मं. १५) — जो अपने घरमें भीठे अन्न पकाकर अपने घर आये अतिथियोंको प्रसन्न करता है, (और जो) जीवोंके लिये यज्ञ करता है, उसकी स्वर्गकी उपमा है, वह मूर्तिमान् स्वर्ग ही है, वह स्वर्गका धाम है। यहाँ अतिथि-
यज्ञ और भूतयज्ञ करनेका उपदेश है । 'जीवयार्ज' पद 'भूत-यज्ञ' के लिये आया है और 'वसतीं स्थोनकृत्' ये पद 'गृहयज्ञ' अथवा 'अतिथि-यज्ञ' किंवा 'नृयज्ञ' के लिये हैं । ये यज्ञ हिसारहित और सुखकारी हैं ।

५ नः शरणिं मीमूषः (मं. १६) — हमसे यदि हिंसा हुई तो उसकी क्षमा करो। इस वचनसे स्पष्ट होता है कि हिंसा न करते हुए ही सब कर्म करने चाहिये । कई लोग मं. १५ के 'जीव-
यार्ज' पदसे जीव-हिंसा अर्थ करते हैं और यज्ञमें जीवहिंसा करनेका समर्थन करते हैं । परंतु इसी मंत्रमें हिंसा हुई तो क्षमा की प्रार्थना की है। इससे सिद्ध होता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिये । 'शरणि' का अर्थ हिंसा, दोष, त्रुटि, प्रमाद, घात-
पात है ।

६ दूरात् इमं अर्घ्यानं अगाम (मं. १६) — दूर से इस मार्गको हम प्राप्त हुए हैं । अर्थात् हम प्रथम इधर उधर भटकते रहे, पर अनेक मार्गोंको देखकर अन्तमें इस वैदिक धर्मके मार्ग-
पर हम आ पहुँचे हैं । यह श्रुति परिवर्तन हुआ है । अब हम इसी मार्गपर रहेंगे । इस मंत्रनामसे पता लगता है कि अनेक मनमतांतरोंको छोड़कर वैदिक धर्ममें प्रविष्ट होनेका लौभाग्रय प्राप्त करनेका आनंद मिलनेका वह वर्णन है । विश्वकी आर्य जनानेका यत्न करनेसे ऐसा होना स्वाभाविक ही है । क्र. १।४।५ मंत्रकी टीका देखो (मधुच्छन्दा ऋषिका वर्त्तेन पृ. १५) इन्द्रकी उपासनाकी दोहा लेनेका वहाँ वर्णन है । उस मंत्रका साम्य इस मंत्रके साथ तुलना करने योग्य है ।

सूक्तका कर्तृत्व

इस सूक्तमें सूक्तके निर्माण करनेका उद्देश्य है, ऐसा कई विचार-

कोका मत है । 'शक्ती वा विद्वा वा यत् ते चक्रम,
एतेन ब्रह्मया, हे अग्ने ! वायुचक्षुः (मं. १८) — हमारी शक्तिसे और हमारे ज्ञानसे जो यह तुम्हारा सूक्त हमने किया है, इस सूक्तसे, हे अग्ने ! तुम्हारा यज्ञ बड़े । यहाँ सूक्तकी रचना कर-
नवीनका बोध होता है । यहाँ इस ऋषिका नाम नहीं है । 'हिरण्यस्तूप आगिरस' ऋषिका नाम ऋ. १०।१४।५ में इसीके 'अर्चन्' नामक पुत्रके सूक्तमें आता है ।

हमने यहाँ यह मंत्र रचनाकर्ता की सूचना देता है ऐसा कई-
योंका मत है ऐसा लिखा है, इसका कारण यह है कि इस मंत्रके 'शक्ती वा विद्वा वा यत् ते चक्रम' (मं. १८) — शक्तिसे अथवा ज्ञानसे जो तेरा (पुत्रन) हमने किया है, ऐसा भी इसका अर्थ होता है, क्योंकि 'यत्' पदसे 'स्तोत्र' का ही अन्वा-
हार करना चाहिये ऐसा नहीं । परंतु 'यत्' पदसे उसी मंत्रमें 'मन्त्र' पद है, उसका अन्वाहार करना युक्तिमुक्त है और मन्त्र पदका अर्थ स्तोत्र होता है । अस्तु । यहाँ दोनों पक्ष पाठकोंके सामने हमने रखे हैं । इसका विचार विशेष होना चाहिये ।

आदर्श मानव

इस सूक्तमें आदर्श मानवके निम्न लिखित गुण वर्णन किये
हैं—(प्रथमः) पहिला हो, सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाला हो,
(ऋषिः) अतींद्रियदर्शी हो, (शिषः) शिष्या श्रुति मित्र हो, [मं. १]
(कविः) ज्ञानी, (मेधिरः) बुद्धि प्रदाता, सहाह्वार, (विभुः)
विशेष प्रभावी, [मं. २] (सुकृताः) अधिक उत्तम कर्म करने-
वाला, [मं. ४], (वृषभः) बलिष्ठ, (पुष्टिधर्मः) पुष्टि करने-
वाला, (अवाप्यः) कीर्तिमान् [मं. ५], (विचक्षणः) विशेष
ज्ञानी, सूक्ष्मदर्शी, [मं. ६] (अनवद्यः) अनिय, (आगृविः) जाग्र-
नेवाला, सावध, (प्रमतिः) विशेष बुद्धिमान् [मं. ७], (अरात्र्यः)
न दक्नेवाला, (सुवीरः) उत्तम वीर, (व्रतपाः) नियमोंका पालक,
[मं. १०] (विदुरः) विशेष ज्ञानी [मं. १४]

इस तरह अनेक श्रुति गुणोंसे युक्त जो मानव होगा वह आदर्श
मानव इस सूक्तके द्वारा जनताके सामने रखा गया है । इस
सूक्तके अनेक वाक्य भी इस तरह जोबकर आदर्श मानव कैस
होगा, इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं ।

(२) क्षात्रधर्म

(अ. १।३२) विरग्यस्तुप आत्रिसः । इन्द्रः । विष्णुः ।

इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री ।	
अहस्त्रादिमन्त्रपस्ततर्त्तुं प्र वक्षणा अभिनत् पर्वतानाम्	१
अहस्त्रादि पर्वते शिञ्जियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वयं ततस्तु ।	
वाक्षा इव धेनवः स्यन्दमाना अजः समुद्रमव जग्मुरापः	२
वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकदुकेष्वपिबत् सुतस्य ।	
आ सायकं मघवाक्षत वज्रमहधेनं प्रथमजामहीनाम्	३
यदिन्द्राहन् प्रथमजामहीनामाम्नायिनामग्निनाः प्रीत मावाः ।	
आन् सूर्यं जनयन् द्यामुषासं तावीत्वा शत्रुं न किला विभित्से	४
अहन् वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन ।	
स्कन्धासीष कुलिशोना विवृक्ष्णाऽहिः शयत उपपृक् पृथिव्याः	५
अयोधेव दुर्मद् आ हि जुके महावीरं तुविवाचमुजीषम् ।	
नातारीवस्य समृतिं वधानां सं कजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः	६
अपावहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानी जघान ।	
वृणो वभिः प्रतिमानं बुभूषन् पुरुषा वृत्रो अशयद् व्यस्तः	७
मदं न भिजममुषा शयानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापः ।	
यामिह वृत्रो महिना पर्वतिष्ठत् तासामहिः पस्सुतःशीर्षम्ब	८
नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्य भव वधर्जभार ।	
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद् दानुः शये सहवत्सा न धेनुः	९
अतिष्ठन्तीमामनिवेशानां काष्ठानां मध्ये मिहितं शरीरम् ।	
वृत्रस्य निष्यं वि चरन्त्यापो वीर्यं तम आशयदिन्द्रशत्रुः	१०
दाक्षपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।	
अपां बिलमपिहितं यदासीद् वृत्रं जघम्वा अप तद् वचार	११
अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्रं सुके यत् त्वा प्रत्यहन् देश एकः ।	
अजयो गा अजयः शूर सोममवाष्टुजः सर्तवे सप्त सिन्धुन्	१२
नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेच न यां मिहमकिरद् द्वावुर्नि व ।	
इन्द्रश्च यद् युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये	१३
अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र इति यत् ते जघ्नुषो भीरगच्छन् ।	
नव व यन् नवति च खवन्तीः श्येनो न प्रीतो अतरो रजांसि	१४
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च भृङ्गिणो वज्रबाहुः ।	
सेदु राजा क्षयति चर्वणीनामरान् न नेमिः परि ता बभूव	१५

अन्वयः— वज्री यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार,
(यानि) इन्द्रस्य (वीर्याणि) तु प्र वोचन् । अहिं अहन्,
अनु अपः ततर्त्तुं । पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनत् ॥ १ ॥

अर्थ— वज्रकारी इन्द्रे जो पहिले पराक्रम किये थे, इन्द्रके
उन्हीं (पराक्रमोंका) हम वर्णन करते हैं । (उधने) अहिंका
वध किया । पत्थान् जलप्रवाहोंको बुला कर दिया और पर्वतों-
मेंसे नदियोंका मार्ग खोद (कर निष्कास कर) दिया ॥ १ ॥

पर्वते शिखिवाणं अहिं अहन् । त्वष्टा अस्मै स्वयं वज्रं
ततश्च । येनैवः वाभाः हव, स्वन्मनाः जापः समुद्रं अजः
अव जग्मुः ॥ २ ॥

वृषावमाणः (इन्द्रः) सोमं अहृणीत । त्रिकहुकेषु
सुतस्य अपिबत् । नयवा सायकं वज्रं आ अत्त । अहीनां
प्रथमजां दनं अहन् ॥ ३ ॥

उत हे इन्द्र ! तू अहीनां प्रथमजां अहन्, आतू मायिनां
मायाः प्र अमिनाः । आतू थां उपसं स्वयं जनयन्,
तादीन्ना सन्तु न विचिन्तै किल ॥ ४ ॥

इन्द्रः मरुता कथेन वज्रेण वृत्रतरं वृत्रं, ध्वंसं, अहन्,
कुलियोन विवृण्वा स्फन्धांसि हव, अहिः वृषिभ्याः उपशृक्
सायते ॥ ५ ॥

दुर्मतेः अमोदा हव नदावीरं तुविषाधं ऋजीर्यं (इन्द्रं)
आ तुह्ये हि । अत्य वधानां समृतिं न अतारीत् । इन्द्रवधुः
हजानाः सं पिपिषे ॥ ६ ॥

अपात् अहस्तः (वृत्रः) इन्द्रं अपृतन्वत् । अत्य सानौ
अधि वज्रं आ अवान । वशिः वृष्णः प्रसिमानं दुभूषन् वृत्रः
पुरुषा व्यस्तः अवापत् ॥ ७ ॥

अमुषा सवानं, भिन्नं नदं न, मनः रुद्राणाः जापः अति
यन्ति । वृत्रः महिना याः पितृ (अयः) पर्वतिष्ठत्, तासां
पशुतःश्रीः अहिः बभूव ॥ ८ ॥

वृत्रपुत्रा नीचाववाः अभवत्, इन्द्रः अस्याः वधः अव
जमार । सः उत्तरा, पुत्रः अघरः जासीत् । सवत्सला चेजुः
न, दातुः शवे ॥ ९ ॥

पर्वतपर आश्रय करनेवाले आहि का वध (इन्द्रने) किया ।
त्वष्टा कारीगरने उसके लिये (अनुत्तर) उत्तम रीतिसे फैवने
योग्य (दूरसे वेध करनेवाला) वज्र बनाना था । तब मौमें
जैसी इम्मारत करती हुई (अपने वक्की कीर दोवती है वैसीही),
दौहनेवाले अल-प्रवाह समुद्रके पास वेगसे जाने लगे ॥ २ ॥

बलवान् (इन्द्रने) सोमका स्वीकार किया । तीन पात्रोंमें
रके रसका पान किया । धनवान् (इन्द्रने) बाण और वज्रको
(हाथमें) पकड़ा और अहियोंमेंसे इस मुल्लिशका वध
किया ॥ ३ ॥

और हे इन्द्र ! जब अहियोंमेंसे प्रमुख वीरका वध किया,
तब कपटियोंके कपटमय बदयंत्रोंका भी विनाश किया । पश्चात्
आकाशमें उषा और सूर्यको प्रकट कियाः तब (तुम्हारे लिये
कोई) शत्रु मिःसदेह नहीं रहा ॥ ४ ॥

इन्द्रने बड़े घातक सखसे बड़े घेरनेवाले शृङ्गा, उसके बाहु
काटनेके पश्चात् वध किया, कुन्दाकेसे छेदे गये इधकी शाखा-
ओंकी तरह, वह अहि वृषाके ऊपर पड़ा हुआ है ॥ ५ ॥

महा धमण्डी (और अपनेको) अशक्तिम योद्धा मालनेवाले
(वृत्रने) महावीर, बहुत शत्रुओंका प्रतिबंध करनेवाले शत्रु-
नाशक (इन्द्र) को आश्रान देकर (युद्धके लिये) बुलाया ।
(पर पश्चात्) इस (इन्द्र) के आवालोंका सामना वह कर
नहीं सका । (पश्चात्) इन्द्रके शत्रु (वृत्र) ने नवियोंकी भी
(स्वयं गिरते गिरते) तोड़ बाँटा ॥ ६ ॥

पाँच और हाथ कट जानेपर भी (वृत्रने) इन्द्रसे युद्ध
करना चाहा । (इन्द्रने) इसके कन्धेपर वज्र मारा । वीर्य-
हीन मनुष्यके बलशाली वीरके साथ सामना करनेके समान वह
वृत्र अनेक स्थानोंपर सखके आघात सहकर (वृषवीपर) गिर
पड़ा ॥ ७ ॥

इस (वृषाके साथ) सोनेवाले (वृत्रको लोचकर),
(महापूरसे तटकी शिख) मिच करके बहनेवाली नदीके समान,
मनोहारी जलप्रवाह बहने लगे । वृत्रने अपनी महिमासे जिन
(जलों) को बद्ध कर रखा था, उनके पाँवोंके नीचे सोनेवाला
ही (अथ बही) अहि बन गया ॥ ८ ॥

वृत्रकी माताकी संरक्षण करनेकी शक्ति कम हो गयी । (वह
माता पुत्रके ऊपर सो गयी, पर) इन्द्रने उस (माताके)
नीचेसे (वृत्रपर) प्रहार किया । (उस समय) माता ऊपर
और पुत्र नीचे था । बछड़ेके साथ जैसी शत्रु (सोती है),
वैसीही वह दातु (शत्रुमाता पुत्रके ऊपर) को गयी थी ॥ ९ ॥

अतिहन्तीनां अनिवेशमानानां काष्ठानां मध्ये वृत्रस्य निष्यं धरीरं निहितं, आपः सि चरन्ति । इन्द्रश्चातुः दीर्घं तमः आशयत् ॥ २० ॥

पणिना गावः इव, दासपत्नीः अहिगोपाः आपः निष्कलाः अतिष्ठत् । अपो यत् किञ्च अपिहितं आसीत्, तत् वृत्रं जयन्त्यात्, अप चकार ॥ २१ ॥

सूक्ते यत् एकः देवः स्या प्रत्यहन्, तत् अहम्यः वारः अभवः । गाः अजयः । हे धार इन्द्र ! सोमं अजयः । सप्त सिम्धुः सर्वेभ्यो अयः अजयः ॥ २२ ॥

अस्मै विष्णुः न सिषेव । तन्वतुः, यो मिहं अकिरत्, न (सिषेव) । द्रावुमि च (न सिषेव) । इन्द्रः च अहिः च यत् सुबुधाते, उत मयसा अपरीम्यः सि त्रिम्ये ॥ २३ ॥

हे इन्द्र ! जन्तुषः ते इदि यत् भीः अगच्छत्, अहिः यातारं कं अपहम्यः ? यत् जय च नवतिं च सप्तन्तीः रजोसि, भीतः श्वेयः न, अतारः ॥ २४ ॥

वज्रबाहुः इन्द्रः यातः अवसितस्य, शमस्य कृत्विणः च, राजा । स इत् उ अर्षीनीनां राजा कृषति । अरात् नेमिः न, ताः परि बभूव ॥ १५ ॥

शिर न रहनेवाले और विधाया न करनेवाले जलप्रवाहोंके बीचमें वृत्रका शरीर छिपकर पड़ा था और उसपरसे जलप्रवाह चल रहे थे । इन्द्रके शत्रु (वृत्र) ने बड़ा ही अन्धकार फैला दिया था ॥ १० ॥

पणी नामक (अशुर) जै जैसी गौमें (गुप्त रखी थीं), उस तरह दास (वृत्र) के द्वारा फलित और अहिद्वारा सुरक्षित जलप्रवाह रुके पड़े थे (अर्थात् स्थिर हो गये थे) । जलका जो द्वार बन्द था, वह वृत्रके नष्टके पश्चात्, खोल दिया गया (अर्थात् जलप्रवाह बहने लगे) ॥ ११ ॥

(इन्द्रके) वज्रपर जब एक अद्वितीय युद्धकुशल (वृत्र) ने, मानो तुमपरही प्रहार किया, तब वेवेकी युद्धकी तरह (तुमने उसका) निवारण किया । और गौओंको प्राप्त किया । हे धार वीर इन्द्र ! सोमको (तुमने) प्राप्त किया और सात सिम्धु-ओंके प्रवाहोंको गतिमान् करके खुला छोड़ दिया ॥ १२ ॥

(जब इन्द्र युद्ध करने लगा तब) इस (इन्द्र) की बिजली प्रतिबंध न कर सकी, मेघगर्जना और जो हिमश्रुति हुई (वह भी उसका प्रतिबंध) न (कर सकी) । गिरनेवाली विष्णु भी (इस इन्द्रकी न रोक सकी) । इन्द्र और अहि परस्पर युद्ध करते थे, उस समय धनवान् (इन्द्र) ने अन्याय (शत्रुपेरित कपट प्रयोगोंकी भी) जीत लिया ॥ १३ ॥

हे इन्द्र ! (वृत्रका) वध करते समय तुम्हारे हृदयमें यदि भय उत्पन्न हो जाता, (तब तुमने) अहिष वध करनेके लिये किस दूसरे (वीर) को देखा होता ? (अर्थात् तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई वीर मिलना संभवही नहीं था ।) तुमने तो नौ और नब्बे जल-प्रवाहोंको, अन्तरिक्षमें भवभीत स्वेन-की तरह, धार कर दिया ॥ २४ ॥

वज्रबाहु इन्द्र जङ्गम और श्वाश्रों, शान्त और क्रूरो (सींग-वालों) का राजा है । वही मनुष्योंका भी राजा (होकर) रहा है । आरोंको जिस तरह चक्री नेमि (धारण करती है, उस तरह) ने सब (उसके) चारों ओर रहते हैं (अर्थात् वही सबका धारण करता है) ॥ १५ ॥

ईश्वर-स्वरूपका विचार

इस सूक्तका अन्तिम मंत्र ईश्वरस्वरूपकी स्पष्ट कल्पना दे रहा है । इस मन्त्रमें निम्नलिखित चार कल्पनाएं स्पष्ट हैं—

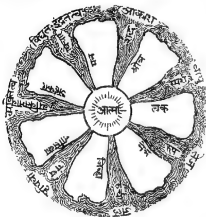
१ इन्द्रः यातः अवसितस्य राजा- इन्द्र जंगम और

स्वाश्रोंका राजा है ।

२ वज्रबाहुः शमस्य च कृत्विणः राजा- वज्रधारी इन्द्र शान्त और क्रूरो, सींगवालों अथवा शस्त्रधारियोंका राजा है ।

१ सः स्वर्णीनां राजा क्षयति- वह सब प्रजाओंका राजा होकर रहता है।

४ ताः (प्रजाः), अरां न मेमिः न, (सः) परि बभूव- वे प्रजाजन, चक्रके आरे चकरी नेमिके चारों ओर रहते हैं वेधे, उसके चारों ओर रहते हैं। (मं. १)

परमात्मा नासी। चार वर्ण और निषाद चण्डाल ये आरे और प्रख्याप चक्र। यहाँका चित्र पिण्डका है।

चकरी नेमि ईश्वर है और उस प्रभुके आधारपर सब विश्व रहा है, जिस तरह चक्रनेमिके आधारसे चक्रके आरे रहते हैं। सर्वाधार ईश्वरकी कल्पना कहाँ स्पष्ट हुई है। तूखरा उदाहरण हनुके आधारसे वृक्षकी छायाएँ रहती हैं, यह वेदने अन्यत्र दिया है। स्वावर-जंगम, शान्त-कूर, वीणवाले-वीणसे रहित ये सब इन्द्र हैं। इससे विभिन्न अन्य हनुओंकी भी कल्पना यहाँ पाठक कर सकते हैं, अङ्ग-चेतन, प्राणी-अप्राणी, पशु-पक्षी, मनुष्य-मनुष्येतर, राजा-प्रजा, धनी-निर्धन, ज्ञानी-अज्ञानी, मासिक-मजदूर इत्यादि अनेक द्रव्य इस विश्वमें हैं। इन सबका राजा इन्द्र है, अर्थात् प्रभुही है। सबका चालक और अधिपति वही एक ईश्वर है। सब मानवोंका वही प्रभु है, इसलिये सबको उसी एक प्रभुकी उपासना करना योग्य है।

इस स्तूपमें विष्णु प्रकाश रूपमें इस प्रभुका साक्षात्कार किया गया है और सात्रधर्मका उपदेश किया है। देखिये-

सात्रधर्म

१ पर्वते शिब्रियाजं अहिं अहन्- पर्वतपर रहनेवाले

अहि नामक शत्रुका वध इन्द्रने किया, पर्वतपरके दुर्गका-आश्रय करके वह अहि रहता था, उसपर हमला करके इन्द्रने उस शत्रुका पराभव किया और उसका वध भी किया। (मं. २)

१ अहीनां प्रथमजां एनं अहन्- अहि नामक शत्रुके अनेक वीर लड़नेके लिये आये थे, उनमें जो प्रमुख मुखिया वीर था, उसका वध इन्द्रने किया, जिससे बाकी रहे सबोंका पराभव हुआ। यहाँ प्रथम मुखियाका वध करना चाहिये, वह युद्धनीतिकी बात प्रकट हो रही है। (मं. ३, ४)

३ मायिनां मायाः अमिनाः- कपटी शत्रुओंके सब कपटपूर्ण वदयन्त्रोंका इन्द्रने नाश किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि, स्वयं सावध रहकर शत्रुकी कपट युक्तियोंको जानना चाहिये और उनका नाश करना चाहिये अन्यथा उनको निकल करना चाहिये। (मं. ४)

४ शाश्व न विधिस्थे-एक भी शत्रु किसी स्थानपर न होके, ऐसी स्थिति आनितक युद्ध करके शत्रुका नाश करना चाहिये। (मं. ४)

५ दासपत्नीः अहिगोपाः आपां निरुद्धाः आसन्। वृत्रं जघम्वान्, अपां बिलं निहितं आसीत्, तत् अप बध्धार- शत्रुने जलप्रवाहोंपर अपना कब्जा किया था, सब जलप्रवाह रोक रहे थे। इन्द्रने वृत्रका वध किया और जो अलोकों द्वार बंद किया था, उसे खोलकर सबके हितके लिये जलप्रवाह खुले किये। (मं. ११)

शत्रुकी युद्धनीति यह रहती है कि जलस्थान अपने अधि-कारमें रखना और प्रतिपक्षीको उस न देनेसे तंग करना। इस कारण इन्द्रकी नीति यह रहती है कि शत्रुवीरोंको परास्त करके उन जलप्रवाहोंको सबके लिये खुला करना।

६ नव च नवति च जघम्वन्तीः रक्षांसि अतराः- नौ और नव्हे जलप्रवाहों और प्रदेशोंको प्राप्त किया और उल्टे भी परे चला गया। यह इन्द्रका पराक्रम है। इतनी नदियाँ और इतने बीचके प्रदेश इन्द्रने शत्रुसे युक्त किये और अपने अधिकार में लिये। (मं. १४)

७ त्वाष्टा अस्मै स्वयं वर्जं ततश्च- कारीगरे इस इन्द्र के लिये (सु-अवै) उसम रीतिसे जो शत्रुपर केंका जाता है ऐसा बज्र तैयार करके दिया। (मं. २) देववासी कारीगरोंको उचित है कि वे अपने देशके बाँकोंका सफाजि निर्माण करनेकी

सहायता देवें, जिससे अपने बीरोंको उत्तेजना मिले और शत्रु परास्त हो जाय ।

८ मघवा सायकं वज्रं आ अद्वा- इन्द्रने अपने पाश बहुत धन इकट्ठा किया, उससे उसको सज्जा प्राप्त हुए । (मं. १) और उन सज्जाओंसे उसने शत्रुका पराभव किया ।

९ दुर्मदः अयोधा (इन्द्र) आ जुह्वे-घमन्वी और अपने को अजिंक्य समझनेवाले इन्द्रने इन्द्रके लड़नेके लिये आह्वान दिया । उस शत्रुने यह समझा था कि अपनी शक्ति अधिक है और इन्द्रकी कम है, इस घमण्डमें वह था और उसने आह्वान दिया था । (मं. ६)

१० वृत्रतरं वृत्रं अहन्- वृत्र नामक शत्रु (वृत्रतरः) वारों ओरसे घेरकर रहा था । उसका विचार था कि इन्द्रकी सेनाको वारों ओरसे घेरकर मारना, परंतु वह कपट इन्द्रने जान लिया और उसीका बध किया । (मं. ५)

११ अस्य वधानां समुत्ति न अतारीत्- इन्द्रके द्वारा हुए अनेक आघातोंको वह वृत्र न सह सका । शत्रुपर ऐसे ही हमले करने चाहिये । (मं. ६)

१२ विशुत्, तन्वतुः, मिहं, ह्यावुनिः अस्मै न सिषेध- बिजलियों, मेघमज्जाएं, बड़ी वृष्टि, बर्फकी बर्फी, बिजलियोंका गिरना आदि आपत्तियों इन्द्रकी न रोक सकी । इन्द्र जिस समय शत्रुपर हमला करने लगा था, उस समय ये विघ्न होने लगे थे, पर इन्द्रका हमला होता रहा । शत्रु परास्त होने- तक इन्द्रने विघ्नोंकी पवाह न करते हुए हमला किया और अन्तमें विजय पाया । (मं. ११)

१३ यत् अजनुवः हिदि भीः अगच्छत्, अहेः यातारं के अपश्यः ?- जब इस हमला करनेवाले इन्द्रके हृदयमें भय उत्पन्न होता, तो उस बुद्धके समय कौन दुखरा प्रहायक मिलता ? अर्थात् कोई नहीं । इस कारण न करते हुए हमला बढ़ाते रहना चाहिये । (मं. १४)

१४ इन्द्रः महता वधेन वृत्रं ज्यञ्चं अहन्, अहिः प्रथिव्याः उपपृक् शयते- इन्द्रने अपने बड़े प्रमाणी शस्त्रसे वृत्रके हाथ काट दिये और उसका बध किया, तत्पश्चात् वह वृत्र पृथ्वीके ऊपर गिर पड़ा । (मं. ५) यहाँ वृत्र और अहि वे एकके ही नाशक तो पव हैं ।

१५ इन्द्रशत्रुः कजानाः क्षं पिपिषे- वृत्र जो इन्द्रका शत्रु था, वह मरकर जब गिरा, तब उससे पृथ्वी पूर्ण हुई । (मं. ६)

१६ अपाद् अहस्तः वृषः इन्द्रं अकृतवत्- हाथ पांव टूट जानेपर भी सेनाके साथ वृत्र युद्ध कर ही रहत था । (मं. ७)

१७ अस्य खानौ अधि वज्रं आ जघान वृषः पुरुत्रा न्यस्तः अशायत्- वृत्रके शिरपर जब कज्जका प्रहार किया, तब वह बहुत जगह घायल होकर अस्तव्यस्त होकर भूमिपर गिर गया । (मं. ७)

१८ वध्निः वृष्यः प्रतिमानं बुभूचन्-नपुंसक, जैसा पौरुषशक्तिसेवश वीरसे स्पर्धा करे, वैसी स्पर्धा वृत्रने इन्द्रके साथ की । (मं. ७)

१९ वृत्रः मदिना पर्यतिष्ठत्, अहिः तासां पत्युतः- वीः बभूव- वृत्र अपनी शक्तिके जिनके शिरपर नाचता था, उनकेही पांवोंके तले अब वह गिर पड़ा है । (मं. ८)

२० सूः उत्तरा, पुषः अधरः आसीत्, अस्याः अश्व वधः जमार- माता ऊपर और पुत्र नीचे पड़ा था, माता अपने पुत्रकी सुरक्षा करनेकी इच्छासे उसपर गिर गयी थी, पुत्र बचे और उसके बढ़ते मैं मर जाऊँगी, ऐसी उसकी इच्छा थी, पर इन्द्रने नीचेसे वज्र केंद्रकर वृत्रको मार दिया । (मं. ९)

इस तरह इस सूक्तमें युद्धनैतिक उपदेश है, जो पाठक मंत्रार्थ देखकर तथा आगे पीछेके मंत्रभागोंकी संगति लगाकर जान सकते हैं । यहाँ कुछ मंत्रभाष्य नमूनेके लिये बताये हैं । इससे अधिक विवरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है ।

अलंकार

वह कथा आलंकारिक है । वृत्र, अहि आदि पशु मेघवाचक हैं ऐसा आभ्यकार, निष्ककार और निषेद्धकारका मत है । इस समयतक सब ऐसा ही मानते आये हैं । पर यह ठीक प्रतीत नहीं होता । इसके कारण यहाँ देते हैं—

१ छां उपसं सूर्यं जगयन्, शङ्कुं तादीत्मा न विधि- त्वे किन्त (मं. ४)- लुभेक्षमें उषा चमक उठी, सूर्यका उदय हुआ, इसके बाद एक भी शत्रु न रहा । सूर्यका उदय होनेसे शत्रुका न होना, यदि मेघकय शत्रु वृत्र, अहि आदि मेघ ही हैं ऐसा माना जाय तो, मेघकय शत्रुका नाश होना संभव नहीं है । सूर्य उदय होनेसे मेघ पिघलते नहीं । सूर्य प्रकाशित होनेपर भी मेघ आकाशमें रहते हैं । अतः अहि वृत्रकय शत्रु ऐसा होना चाहिये कि जो सूर्य आते ही विनष्ट होता जाय और उससे जल बहता जाय । मेघसे तो ऐसा नहीं होता । पशुओंपर पशु बर्फका

सूर्य-किरणोंसे पिघलना संभव है। किरणोंसे पहाड़ों और भूमिपर पड़ा बर्फ पिघलता है, यह हम देखते हैं। जैसे मेघ सूर्य आनेसे अथवा प्रकाशसे पिघलते नहीं हैं, इसलिये सूर्यका उत्पन्न या उदय होना और शत्रुका नाश होना, मेघके विषयमें सत्य नहीं है, परंतु बर्फके विषयमें सत्य है।

२ अहिं अहन्, अपः ततर्द्धं, पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनन्तु (मं. १) अहिंको मारा, पानी बहाया, पर्वतोंसे नदिया बहायीं। पर्वतोंपरका बर्फ पिघलनेसे सिंधु, गंगा आदि नदियोंका बहना, बड़ा पुर आकर भरपूर भरना, प्रत्यक्ष सीखता है।

३ पर्वते शिक्षियाणं अहिं अहन्। आपः समुद्रं अवजग्मुः (मं. २) -पर्वत पर रहे अहिंको मारा और जल समुद्र तक बहता गया। पर्वतपरका बर्फ पिघलनेसे नदियोंमें महा-पूर आया, जिससे पानी समुद्रतक पहुंचा। गंगा आदि नदियों को बर्फ पिघलनेसे ही गर्मियोंके दिनोंमें महापूर आते हैं।

४ अहिः पुष्टिक्याः उप पूकृ दार्यते (मं. ५) -अहि पुष्पी पर लेटता हुआ सोता है। पुष्पीपर अहि अथवा वृषका तो जाना, उसको बर्फ की दशामें स्वीकार करनेसे ही, हो सकता है। मेघ कभी मेघ-दशामें पुष्पीपर सोता नहीं। इस लिये अही अथवा वृष ये पद बर्फके वाचक मानना सुविशुद्ध है। बर्फ तो पहाड़ोंपर भी गिरता है और भूमिपर भी। वहां सूर्य-किरणोंसे पिघलता है और उसके मानीसे नदियां महापूरसे भरपूर भरती हुई समुद्रतक जाती है।

५ इन्द्रशत्रुः राजानाः सं पिपिषे (मं. ६) -इंद्रशत्रु वृत्र नदियोंको तोड़ देता है। इन्द्र-शत्रु सूर्य-किरणोंका शत्रु यहां बर्फ कीजिये। सूर्यके प्रकाश होनेसे वह पिघलकर पानीका महा-पूर आया, उससे नदियोंके तीर टूट गये और नदियां बढ़कर बहने लगीं। वृत्रको मेघ माननेकी अपेक्षा हिम-बर्फ-माननेसे यह वर्णन सुविशुद्ध प्रतीत होता है।

६ अमुया शयानं आपः अतिपयन्ति (मं. ८) -इस भूमिके साथ सोनेवाले (इस वृत्र परसे) जल-प्रवाह कांक्षक आते हैं। यहां 'अमुया शयानं' ये पद वृत्र वृषोंके साथ सोया पड़ा था यह भाव स्पष्ट बताते हैं। मेघकी अपेक्षा हिमकालका बर्फ ही पुष्पीपर सोया पड़ा रहता है और पानी भी उससे जूता रहता है, विशेष कर सूर्य-किरणोंसे पानीके प्रवाह उससे बहते रहते हैं, यह बात सत्य है।

१ (हिरण्य)

७ काष्ठानां मध्ये वृषस्य शरीरं निष्यं निहितं, आपः विचरन्ति, इन्द्रशत्रुः दीर्घं तमः आशयम् (मं. १०) -प्रवाहोंके बीचमें वृत्रका शरीर छिपा पड़ा, उससे जल-प्रवाह बहने लगे, इन्द्र शत्रु इस वृत्रने बड़ा दीर्घ अन्धकार छा दिया। जल-प्रवाहोंमें वृत्रका शरीर छिपा पड़ा यह बात वृत्रके बर्फ होनेसेही ठीक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि कि पुष्पीपरका बर्फ पिघलने लगा और भूमिपर महा पूर आया तो बीचमें बर्फके ऊपरसे भी जल-प्रवाहोंका बहना स्वाभाविक है। मेघके विषयमें यह नहीं हो सकता। 'वृत्र' आवरणको कहते हैं। यह बर्फ भूमिपर गिरनेसे वह भूमिपर आच्छादनसा पड़ता है, इसलिये भूमि तथा पहाड़ोंपर गिरनेवाले बर्फको वृत्र नाम आवरण होनेसे ठीक प्रतीत होता है। 'अही' (अ-ही) उसको कहते हैं कि जो कम न हो, अर्थात् हिम-कालमें बर्फ गिरता जाता है और यह बड़ता जाता है, इसलिये उसको यह नाम है। यह दीर्घ अन्धेरा पुष्पीपर फैलता है। दीर्घ अन्धेरा मेघ नहीं फैलते, दिनके समय मेघ आनेसे सूर्य-दर्शन नहीं होता पर अन्धेरा नहीं होता। बर्फका गिरना और दीर्घ रात्रिके अन्धेरेका होना यह बात उन्नीस श्रुष प्रदेशमेंही होनेवाली है। दीर्घ अन्धेरा मेघोंसे नहीं होता, न प्रतिदिनकी रात्रिका होता है, दीर्घ तम तो वही है जो छः मासकी प्रदीर्घ रात्रि उत्तरीय भूध्रुमें होती है, उसमें होता है। वेदमें 'दीर्घं तम' इसी प्रदीर्घ रात्रिके अन्धेरेको कहा है। रात्रिका प्रारंभ, (दीर्घं तमः) प्रदीर्घ अन्धकारका प्रारंभ, बर्फ गिरनेका प्रारंभ, उस बर्फसे भूमिका (वृत्र) आवरण होना, यह बर्फका आच्छादन (अ-हि) कम न होना, इस समय विष्णुप्रकाश (इन्द्र) का होना, छः मासोंके बाद आकाशमें उषाका होना, अनेक उषाओंके बाद सूर्यका आना, इन्द्रके द्वारा सूर्यको ऊपर आकाशमें चढाना, सूर्य आने-पर बर्फ (वृत्र) का नाश होनेका प्रारंभ होना, पश्चात् जल-प्रवाहोंके महापूरोंसे नदियोंका भरना इसादि सब बातें उसी उत्तरीय प्रदेशोंमें प्रत्यक्ष सीखनेवाली हैं। प्रतिवर्ष वैसीही होनेके कारण ये घटनाएं समानतः भी हैं। यह वर्णन ऐसाही प्रतिवर्ष होता रहेगा। इसलिये इस समानत घटनापर किये रूपक मानव के लिये समानत बोध देने इसमें संदेह नहीं है।

८ आपः निकृताः आसन्, अपां बिलं अपिहितं आसीत्, तत् वृत्रं जघन्यात् अप ववार (मं. ११) -जल-प्रवाह रुके थे, जलोंका द्वार (बहना) बंद था, वह

वृत्रका वध करके खोल दिया गया। सब जानते हैं कि 'बर्क' ही जलके प्रवाहित रूपकी प्रतिबंधक स्थितिका नाम है। मेघमें भोंप रहती है, जल नहीं। परंतु बर्कमें रुका हुआ जलही रहता है। सूर्य-किरण लगतेही वही रुका, जमा हुआ, जल पिघलकर बहने लगता है। इसलिये वृत्र-वध और जल-प्रवाह साधवी साथ होनेवाली बात है।

इस तरह इन्द्र × वृत्र-युद्ध किरण × बर्क-युद्धही है। सूर्य-किरणसे बर्कका वध निःसंदेह होताही है। मेघोंके साथ वह घटना हमेशाही होगी, ऐसी बात नहीं है। निकलकरने 'पर्वत' का भी अर्थ 'मेघ' किया है, पर पर्वतका अर्थ 'बर्फाच्छादित पर्वत' समझनेपर वहां सूर्य-किरणोंसे वृत्रनाश होना और पर्वतोंसे नदियोंका बहना प्रत्यक्ष बीका सकता है। इसलिये 'पर्वत' पदका अर्थ 'मेघ' करनेकी अपेक्षा बर्फाच्छादित पर्वत-शिक्षर करना युक्ति युक्त है।

९ वृत्रं जघन्वान्, (मं. ११) सोमं अजयः- गा अजयः सप्त सिन्धून् सतंथे जघ् अख्यः (मं. १२) — वृत्र का वध किया, सोमादि वनस्पतियों प्राप्त कीं, गोधें प्राप्त कीं, और घातों सिन्धु नदियोंका जल प्रवाहित कर दिया, घातों नदियों

महापूरसे भर कर बहने लगीं। वृत्र-वधके यथाश सोमादि वनस्पतियोंकी प्राप्ति हेमेश वर्णन पर्वतशिक्षर पर जो बर्क रहता है, वह पिघलनेपर वहांकी सोमवनस्पतियों प्राप्ति होना संभव है। बर्कके पिघलनेसे सप्त सिन्धुओंका महापूर भाव भी प्रसिद्ध है और प्रत्यक्ष बीखनेवाला वनस्कार है। उक्त ज्ञातकी सोमवशी बर्फानी शिक्षरोंपर होती है, १५००० फीट ऊंचाईपर बर्फ स्थानमें ही उत्कृष्ट सोम उगता है। वह बर्फ पड़नेसे बर्फाच्छादित होता है, बर्फ पिघलनेपर सोम मिलता है। बर्क के रूपमें वृत्रवध इस तरह सहा है, मेघ-रूपमें ये घटनाएँ बैसी प्रत्यक्ष नहीं हैं।

इस तरह सूक्तके सबके सब वर्णन बर्कके रूपमें जैसे घटते हैं, वैसे मेघके रूपमें सबके सब घटते नहीं, इसलिये वृत्रको बर्क मानना योग्य है। इसका विचार आगे भी होगा। पाठक इसका अनुसंधान रखे।

वेदका धर्म रूपकालंकारमे प्रकट होता है। वह युद्ध-धर्म इस सूक्तसे प्रकट हुआ है, वह सनातन उपदेश है। इसी सूक्तमें वीरके गुण भी वर्णन किये हैं। पाठक इनकी संग्रहमें देखें।

(१) युद्धविद्या

(अ. १३१) हिरण्यस्तूप आक्षिरसः । इन्द्रः । त्रिभुवः ।

पतायामोप गन्धन् इन्द्रमस्माकं सु प्रमति वावृषाति ।	
अनामूणः कुविदावस्य रायो गवां केतं परमावजंते नः	१
उपेयह धनदामप्रतीतं जुष्टां न इयेनो वसति पतामि ।	
इन्द्रं नमस्यन्मुपमेभिरकर्यैः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति यामन्	२
नि सर्वसेन इधुर्धौरसक्त समर्थो गा अजति यस्य वधि ।	
लोष्णूयमाण इन्द्र भूरि वार्य मा पणिर्भूरस्मदाधि प्रवृद्ध	३
वधीर्हि वस्युं धनिनं घनेनैक अक्षरन्मुपशाकंभिरिन्द्र ।	
धनोराधि विषुणक् ते व्यायज्ञयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः	४
परा विच्छीर्षां वृत्रुस्त इन्द्राऽयज्वानो यज्वामिः स्पष्टमामाः	
प्र यद् विषो हरिवः स्थातरुप्र निरत्रतो अघमो रोदवस्योः	५
अयुयुत्सन्ननवधस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नवच्छाः ।	
वृषाभुधो न वध्नयो निरष्टाः प्रवह्निरिन्द्राञ्चितयन्त आयन्	६
त्वमेतान् कृतो जज्ञतभ्याघयो रजस इन्द्र पारे ।	
अथादहो दिव आ वस्युमुष्ठा प्र सुन्वतः स्तुवतः शोसमावः	७

चक्रायासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना सुम्भमानाः ।	
न दिग्भानासास्तितरुस्त इन्द्रं परि स्पर्शो अदृष्टान् सूर्येण	८
परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजीर्महिना विम्बतः सीम् ।	
अमन्यमानौ अभि मन्यमानैर्निर्ब्रह्माभिरधमो वस्वुमिन्द्र	९
न ये त्रिवः पृथिव्या अन्तमापुनं मायाभिर्धनदां पर्यभूवन् ।	
युजं वज्रं वृषभध्वज इन्द्रो निजोतिषा तमसो गा अबुभ्रत्	१०
अनु स्वधामक्षरभापो अस्याऽवर्धत मध्य आ नाव्यानाम् ।	
सध्रीर्धनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्ठेन हन्मनादभामि घृन्	११
न्याविध्यदिलीविशस्य इच्छा वि ऋत्निममभिनच्छुष्मामिन्द्रः ।	
यावत्तरो मघवन् यावदोजो वज्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्	१२
अभि सिधमो अजिगादस्य शत्रून् वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत् ।	
सं वज्रेणापूजत् वृत्रमिन्द्रः प्र सां मतिमतिरच्छाशदानः	१३
आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन् प्रावो पुष्यन्तं वृषभं दशघुम् ।	
शकच्युतो रेणुनक्षत धामुच्छ्वेयेयो नृपाह्वाय तस्थौ	१४
आवः शमं वृषभं तुन्यासु क्षेत्रजेये मघवस्त्रिज्यं गाम् ।	
ज्योक् विद्वज तस्थिवांसो अकच्छन्वृत्तामधरा वेदनाकः	१५

अन्वयः— आ इत् तप्यन्तः (वषे) इन्द्रं उप जयाम ।
मनाख्यः (इन्द्रः) अस्माकं प्रमतिं सु ववृषति ! आव
अस्य रावः गावां परं केतुं नः कुषित् आवर्जते ॥ १॥

जुष्टां वसतिं ह्येनः अ (तं) धनदां नमस्तीतं इन्द्रं
अहं उपमेभिः अर्कैः नमस्व्यं उप इत् पतामि । यः स्तोतृभ्यः
यामन् हव्यः अस्ति ॥ २ ॥

सर्वसेनः इषुधीन् वि असक्त, अर्थः यस्य वष्टि गाः सं
अजति । हे प्रवृद्ध इन्द्र ! मूर्ति वामं षोडशमाणाः, अस्मन्
अधि पणिः मा भूः ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! उप शालेभिः एकः चरन् धनिनं दस्तुं घनेन
वधीः हि । घनोः अग्निं विजुगुप्ते वि आयन् । अबजवनः
सनकाः प्र-इति ह्युः ॥ ४ ॥

अर्थ— आजो ! गावें प्राप्त करनेकी इच्छासे (हम) इन्द्र
के पास जायेंगे । जिसका कभी पराजय नहीं होता (ऐसा यह
इन्द्र) हमारी बुद्धि उत्तम रीतिसे बढायेगा । निःसंदेह इसकी
(भक्ति) धनो और गायोंकी प्राप्तिका श्रेष्ठ ज्ञान हमें प्रदान
करेगी ॥ १ ॥

जैसा हमें पक्षी अपने रहनेके बोंसलेके पास दौडता है, वैसा
(उस) धनदाता और अपराजित इन्द्रके पास, मैं उपासनाके
योग्य स्तोत्रोंसे नमन करता हुआ, या पहुंचता हूँ, यह (इन्द्र)
भक्तोंके लिये युद्धके समय (सहायार्थ) बुलाने योग्य है ॥ २ ॥
सब सेनाओंके (सेनापति इन्द्र हैं, वे) तर्कसौको (अपने
पीठपर) धारण करते हैं, वे स्वामी (इन्द्र) जिसको (देना)
चाहते हैं उसके पास गावें भेजते हैं । हे श्रेष्ठ इन्द्र ! हमें बहुत
श्रेष्ठ धन देनेकी इच्छा करते हुए हमारे साथ बनिया जैसा व्यव-
हार न करना ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! शक्तिशाली कीरोंके साथ हमला करते हुए भी
(अन्तमें तुम) अकेलेमे ही चढाई करके घनी दस्तु (वृत्रका
अपने) प्रबन्ध बज्रसे बध किया । तब (तुम्हारे) धनुष्यके
ही ऊपर विशेष नाश होनेके लियेही मानो, वे सब चढाई करने
अमे । (अर्थात् अन्तमें वे) बध न करनेवाले दानव सूर्य-
कीही प्राप्त हुए ॥ ४ ॥

हे इन्द्र ! अयञ्जनः यजमभिः स्वर्धमाणाः ते शीर्षा परा
चिन्तवन्तुः । हे इतिवः स्थातः उग्र ! यत् दिवः रोदन्तोः
अमृताद्भिः प्र अधमः ॥ ५ ॥

अनवद्यस्म सेनां अनुपुत्सन्, नवम्वाः क्षितयः अवात-
यन्त । वृषायुधः बभ्रयः न निरहाः क्षितयन्तः, इन्द्रान्
प्रमथिः आचन् ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! त्वं हवतः जज्ञतः च एताद् राजसः पारे अयो-
धयः । दस्युं दिवः आ उष्मा अथ अद्भ्यः सुम्बतः स्तुवतः
शंसं प्र भावः ॥ ७ ॥

दिरण्येन मणिना शुम्भमनाः दृषिष्या परिणहं चक्रा-
णासः हिम्बानासः ते इन्द्रं न तिलिक्तुः । स्वशः सूर्येण परि
अद्भ्यात् ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! यत् उभे रोदसी महिना विश्वतः सीं परि
अनुभोजीः । हे इन्द्र ! अनन्यमानान् अभि मन्यमानैः ब्रह्मभिः
दस्युं भिः अधमः ॥ ९ ॥

ये दिवः दृषिष्याः अन्तं न आपुः । धनदां मायाभिः न
पर्यभवन् । वृषभः इन्द्रः वज्रं युजं चक्रे । उजोशिषा तमसः
पाः भिः अनुक्षन् ॥ १० ॥

आपः अस्य स्वर्धा अनु अक्षरन् । नाभ्यानां मज्ये आ
अवर्षत । इन्द्रः सप्तोपीनेन मनसा तं ओजिष्ठेन इन्मना
अभि क्षृन् अहन् ॥ ११ ॥

हे इन्द्र ! स्वनं वज्र न करनेवाले (ये शत्रु) याचकोंके साथ
स्पर्धा करनेके कारण अपना सिर धुसा कर दूर मगाये गये । हे
घोड़ोंकी ओतनेवाले, बुद्धिमें स्थिर उग्र वीर इन्द्र ! (तुमने)
पुल्लेक अन्तरिक्ष और पृथ्वीसे धर्मव्रत-हीन दुष्टोंकी भगा दिया
है ॥ ५ ॥

निर्दोष (इन्द्र) की सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छा (उन
शत्रुओंने) की, तब नवीन गतिसे मानवोंने (उन सैनिकोंने
उस शत्रुपर) नडाई की । बलिष्ठ शूर पुरुषोंके साथ (युद्ध
करनेसे जो गति) नपुंसककी होती है, वैधीही, वे पराजित
होकर (उनकी हो गयी और वे अपनी निर्भलता) मानकर,
इन्द्रसे दूर भागते गये ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! तुमने रोनेवाले या हंसनेवाले इन शत्रुओंकी रजो-
लोकके परे युद्ध करके (भगा दिया) । इस दस्यु (दृष्ट)
को धुलोकसे खींच कर (नीचे लाकर) अच्छी तरह जला
दिया और सोम-याजकी तथा स्तोत्राओंकी स्तुतिवांकी उत्तम
रक्षा की ॥ ७ ॥

सुवर्णों और रत्नोंसे (अपने आपकी) शोभायमान करके
पृथ्वीके ऊपर अपना प्रभाव (शत्रुओंने) जमाया था, (ये)
बढ़तेही जाते थे, (पर) वे इन्द्रके साथ (युद्धमें) न ठहर
सके । (अन्तमें शत्रुके) अनुचारोंकी सूर्यके द्वारा पराभूत होना
पडा ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! जब दोनों षु और भू लोकोंका अपना महिमासे
वारों ओरसे सब प्रकार (तुमने) उपभोग लिया, तब हे इन्द्र !
न माननेवालोंकी (अर्थात् नास्तिकोंकी भी) माननेवालोंके
(आस्तिकोंके) द्वारा ज्ञान (पूर्वक की गयी अनेक वोज-
नाओं) से शत्रुकी परास्त किया ॥ ९ ॥

जो षु लोकसे पृथ्वीतकके (आकाशका) अन्तिम परि-
माण न जान सके । जो धनदाता (इन्द्र) का कपट सुविधोसे
भी पराभव न कर सके । (तब) बलवान् इन्द्रने वज्र ठीक तरह
पकट लिया और प्रकाश द्वारा अन्धकारमेंसे यौधोंकी निहाल
(कर प्राप्त करके, उसने उनका) दोहन किया ॥ १० ॥

जल-प्रवाह इसके अजके अनुसार (खेतमेंसे) चलने लगे ।
(परंतु वृत्र) नौकाओंद्वारा प्रवेश करने योग्य (नदियोंके) बीच
बंद रखा था । इन्द्रने धैर्ययुक्त मनसे उस (शत्रु) की बल-
वान् घातक (वज्र) से कुछ एक दिनोंकी (अवधि) में मार
दिया ॥ ११ ॥

इली-विशस्य दग्धा इन्द्रः नि अधिष्यत् । वृत्तिं गुणं वि अभिनत् । हे मयवन् ! यावत् तरः, यावत् ओजः वृत्तुं शतुं वज्रेण अवधीः ॥ १२ ॥

अस्य सिध्मः शत्रून् अग्निं अजिगात् । तिम्रेण वृषमेण वज्रेण पुरः वि अभेत् । इन्द्रः वज्रेण सं भञ्जत् । शासवानः स्वां मतिं प्र अतिरत् ॥ १३ ॥

हे इन्द्र ! यस्मिन् जाकन् कुलं भावः । वृषमेण वृषमे वशापुं प्र भावः । शक्नुवतः रेणुः वां नक्षत । यैत्रेयः कृत्-
ह्याय उन् तस्वी ॥ १४ ॥

हे मयवन् ! क्षेत्रेये सारं वृषमे वृष्यासां गुं धिर्भं भावः । अत्र ज्योक् षित् तस्थिवांसः अकन्, शत्रूयतां अघरा वेदना अकः ॥ १५ ॥

भूमिपर सोनेवाले (इन्द्र) के सुदृढ (सैन्यो) वा किलोंका इन्द्रने वेष किया । और सींगवाले शोषक (वृष) को छिन्नभिन्न किया । हे धनवान् इन्द्र ! (तुम्हारा) जितना वेग और जितना बल था, (उतनेसे तुमने) सेनाको साथ रखकर लड़नेवाले शत्रुका वज्रसे वध किया ॥१२॥

इस (इन्द्र) का वज्र शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करने लगा । तक्षिण और बलशाली वज्रसे (उस इन्द्रने शत्रुके) नगोंको तोड़ डाला । इन्द्रने वज्रसे (शत्रुपर) सम्यक् प्रहार किया । (तब) शत्रुनाशक (इन्द्रने) अपनी उत्तम विशाल बुद्धि प्रकट की ॥१३॥

हे इन्द्र ! जिसमें (तुमने अपनी कृपा) रखी, उस क्रसकी (तुमने) सुरक्षा की । वृष्यमान बलवान् वशापुकी (भी तुमने) रक्षा की । (उस समय तुम्हारे योद्धों) सुरोंसे उड़ी धूलि धुमैक तक फैल गयी थी । यैत्रेय भी सब मानवोंमें अधिक समर्थ होनेके लिये (तुम्हारी कृपासे) ऊपर उठ गया ॥१४॥

हे धनवान् इन्द्र ! क्षेत्र-शक्ति के युद्धमें शासक बलवान् परंतु जलप्रवाहोंमें डूबनेवाले क्षिप्रकी (तुमने) रक्षा की । यहाँ बहुत समय तक ठहरे हुए (हमारे शत्रु हमसे युद्ध) कर रहे थे, उन शत्रुओंको नाँचे गिराकर (तुमने) ही दुःख दिया ॥१५॥

युद्धकी नीति

इस सूक्तमें भी युद्ध करनेकी नीतिका उल्लेख विचार करने योग्य है ।

१ अनामृणः (मं. १) (अना+आ+मृण)—मृणः = हिंसितः आमृणः=चारी ओरसे विनष्ट, अनामृणः = किसी तरह हिंसित न हुआ । वीर ऐसा हो ।

२ सर्वसेनाः इयुधीन् नि असक्त (मं. ३)—सब सेना तथा उनके सेनापति अपने सन्नाहोसे सज्ज हैं ।

३ उपशास्त्रेभिः चतृण्यकः दस्युं घनेन वधीः (मं. ४) सैनिकोंके साथ चलेवाले सेनापतने प्रसंगविशेषमें अकेलेमें भी अपने शास्त्रास्त्र चलाकर शत्रुका वध करना उचित है ।

४ धनोः अघिः विधुनक्, ते व्यायन्, सनकाः प्र-
हति ईयुः (मं. ४)—धनुष्यादि शस्त्रसंग्रह पर, अपना नाश कर देनेके लिये हिंसा, वे शत्रु-सैनिक चढाई करके आये, पर उन शत्रुओंका विनाशही हुआ । यहाँ शत्रु-सैनिक अपनी अश-
वधानीसे आग उठाना चाहते हैं, उस समय स्वयं सावधान रह

कर उनका नाश करना उचित है, वह तात्पर्य है । इन्द्रके धनुष्यपर अथवा सन्नाहपर शत्रुओंने हमला किया (वि-सु-नश, नक्) विशेष नाश ही उसका परिणाम हुआ । ऐसा ही होना चाहिये । ' सनक् ' का अर्थ यहाँ ' दानव, असुर, दस्यु, शत्रु ' ऐसा है । ' दानव ' का मूल अर्थ ' दाता ' ऐसा है, सैना ही ' सनक् ' का अर्थ ' दाता ' है । पर ये पद विशेष प्रसंगमें शत्रुवाचक बने हैं । ' अतुर ' शब्द भी देववाचक और शासक-वाचक प्रसिद्ध है । जो शत्रु हमला करेंगे, उनका पूर्ण नाश होना चाहिये ।

५ स्पर्धमानाः शीघ्रां परा ववृजुः । (मं. ५)—हमसे स्पर्धा करनेवाले हमारे शत्रु शिर नीचा करके दूर भाग गये । यह दूरएक वीरका साध है । शत्रुके साथ युद्ध करनेको तैयारी करनेके पूर्व अपनी ऐसी शक्ति बढ़ानी चाहिये ।

६ स्वाता उग्रः अव्यतान् निः प्र अधमः । (मं. ५) युद्धमें स्थिर रहनेवाला उग्र वीर अनिवार्यमें चलेवाले दुष्ट शत्रु-ओंको निःशेष करे और दूर भाग देवे । यह है युद्ध की पद्धति और युद्ध की नीति । शत्रुको परास्त करनेके कार्यमें पीछे नहीं

दत्ता चाहिये ।

७ अनवद्यस्य सेनां अयुयुत्सन्, नवग्वाः क्षितयः अयातायन्त (मं. ६) - विदोष उपवीर की सेनाके, साथ युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले शत्रुओंपर, नूतन युद्धकी गतिमें प्रवीण हुए सैनिक ही हमला करें । यहाँ 'नव-ग्वाः' और 'क्षितिः' ये पद बड़े महत्त्वके हैं । 'नव-ग्वाः' का अर्थ 'नव-गतयः' अर्थात् नवीन गतिसे शत्रुपर हमला करनेमें चतुर, युद्ध-पद्धतिमें चिन्हीने नवी प्रगति की हुई, 'क्षितयः' का अर्थ 'देशके निवासी', मानव, सैनिक 'है । 'नव-ग्वाः' के अनेक अर्थ हैं, नौ गौर्वाका घालन करनेवाला, नौ माधोमें यज्ञ समाप्त करनेवाला, तथा नवीन गतिसे युक्त ।

८ वृषापुषः, वज्रयः न (मं. ६) - अपने सैनिक प्रबल सक्षम बर्तनेवाले शूरवीरोंके समान हों, और शत्रुके सैनिक उनके सामने शक्तिहीन नपुंसक-जैसे हों ।

९ निरष्टाः क्षितयन्तः प्रवद्विः आयन् (मं. ६) - शत्रुके सैनिक पराजित होते हुए अपना पराभव मानकर नीचे के मार्गसे दूर भाग जावें ।

१० दत्तः जक्षतः रजसः पारे अयोधयः, दस्युं आ अब अद्वः (मं. ७) - शत्रु रोते रहें या आनन्दमें रहें, उनको अपने स्थानसे युद्ध करके दूर भगा दो, शत्रुकी जला दो ।

११ हिरण्येन मणिना शुभ्रमाणाः पृथिव्याः परिणहं चक्राणासः हिन्वानासः ते (नः) न तितिरुः (मं. ८) - सुवर्णके और रत्नोंके आभूषण धारण करते हुए हमारे शत्रु इसी पृथ्वीपर बड़ा कंघा सिर करके बड़ी आक्रोशसे चारों ओर प्रसंग कर रहे हैं, वे बड़ते ही आ रहे हैं, पर वे (हमारे वीरोंको) पार नहीं कर सकते । इसका तात्पर्य यही है कि अपनी तैयारी शत्रुसे बढ़कर करनी चाहिये, तब विजय होगी ।

१२ स्पशः परि अवधाम् (मं. ८) - शत्रुके गुप्तचरोंको चारों ओरसे पकड़ना चाहिये । स्पशः - शत्रुके गुप्तचरों से बड़ा घात करते हैं, सब गुप्त ज्ञान शत्रुको पहुँचाते हैं । इसलिये इनको चारों ओरसे घेर कर पकड़कर रखना चाहिये । अपने देशमें शत्रुके गुप्तचर पूर्ण स्वतंत्रतासे न घूम सके इस विषयका संपूर्ण यत्न करना चाहिये ।

१३ अमन्यमानान् दस्युं मन्यमानैः नि अधमः (मं. ९) - अपना कथन न माननेवाले शत्रुओंको अपना कथन माननेवाले मित्रोंसे दूर करना चाहिये । पूर्व किये संंधिकी न

मान कर जो विनाकारण आक्रमण करते हैं वे शत्रु हैं, उनके साथ लड़नेके लिये पूर्व की संंधि माननेवाले मित्र सैनिकोंको नियुक्त करना चाहिये । युद्ध छिन्नके समय ऐसे शत्रु मित्रोंको व्यवस्थित रीतिसे निश्चित करना चाहिये ।

१४ मायाभिः न पर्यभूयन् (मं. १०) - कपट युक्तियोंसे भी जो शत्रु पराभव नहीं कर सकते । अपनी शक्ति इतनी बढ़ानी चाहिये कि जो शत्रुके कपट प्रयोगोंसे भी कभी पराजित न हो सके ।

१५ आपः स्वर्धां अनु अक्षरन् (मं. ११) - जल-प्रवाह अक्षके बढानेके अनुकूल चलते रहें । जल्ले नहरोंसे अक्षकी उपज अधिक करनी चाहिये । वह एक अन्तर्गत क्षुधिति रक्षनेका मुख्य कार्य है ।

१६ सर्वाचीनेन मनसा ओजिष्ठेन हम्माना तं अहन् (मं. ११) - (अपने वीरोंकी उचित है कि वे) धैर्ययुक्त मनसे, शान्तचित्तसे, परंतु अधिक प्रबल शस्त्रसे शत्रु पर हमला करें । युद्धके समय अपना मन मित्रभावयुक्त शान्त रहे, अशान्त न हो, परंतु शत्रु पर अधिकसे अधिक शस्त्र चलाया जावे । अपनी चबराहट न छोड़े, परंतु शत्रुकी चबराहट हो जाव ।

१७ इलीविशस्य दह्महा नि अधिव्यत् । शृङ्गिणं शुष्णं वि अभिनत् । यावत् तरः, यावत् ओजः पृतन्यु शत्रुं वज्रेण अवधीः (मं. ११) - अपनी मातृ-भूमिपर पर किये शत्रुके सुदृढ किल्लोंको तोड़ दो । तीक्ष्ण शस्त्रोंसे बलवान् बने शत्रुको छिन्नभिन्न करो । जहांतक अपना बेग बड़ संकेता और जहांतक अपनी शक्ति बड़ संकेती, वहांतक यत्न करके अपने शत्रुको अपनीही शस्त्रसे निराद करो ।

१८ सिध्मः शत्रून् अभि अजिगाम् । पुरः सि अभ्रेत् । (मं. १२) - हमारे सक्षम शत्रुका नाश करें, शत्रुके नगरोंको छिन्नभिन्न करो ।

१९ शासदानः स्वां मतिं अतिरत् । (मं. १२) - शत्रुका नाश करनेकी इच्छा करनेवाला वीर अपनी मतिको शत्रुसे अधिक सामर्थ्यवान् बनावे । शत्रुकी मतिको अपनी मति पा कर सके ।

२० शत्रूयतां वेदना अवरा अका (मं. १५) - शत्रु का ज्ञान कम करो, अर्थात् अपना ज्ञान उनसे बड़ा हो अपना शत्रुको हीन प्रकाशके-वेदना-दुःख हों ऐसा करो । वेदना-ज्ञान, दुःख ।

इतने मंत्र-भागोंमें युद्धनीतिका बहुत वर्णन है। पाठक इन दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करके युद्धनीतिका ज्ञान प्राप्त करें।

वृत्रका स्वरूप

इस सूक्तमें वृत्रका स्वरूप बतानेवाला यह वाक्य है—

१ नाव्यानां मध्ये आ अवर्धत (मं. ११)— नदि-
योंके बीचमें (वृत्र) बढ़ रहा था। अर्थात् यह वृत्र मेघ नहीं
हो सकता, क्योंकि नदियोंमें मेघ नहीं होता, नदियोंमें बर्फ

होता है। सर्दोंके दिनोंमें कर्द नदियोंके जल बर्फ बनकर सक्त
पत्थर जैसे होते हैं। कलमें ऐसी नदियाँ बहुत हैं, जिनके जल-
प्रवाह भूमि जैसे सक्त होते हैं। और उसपरसे मनुष्य तथा
गन्ध भी जा सकते हैं। यही नदियोंमें वृत्रका बढना है। इससे
स्पष्ट होता है कि वृत्र मेघ नहीं है, परंतु बर्फ है।

यह सूक्त युद्धविषयक ज्ञान अति स्पष्ट रूपसे देता है, इस
लिसे छात्र विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इसका विशेष मनन
होना योग्य है। मेघ बाते मंत्रोंके अर्थमेंही स्पष्ट है।

(४) आरोग्य और दीर्घायु

(क. १।३४) हिरण्यसूत्र आश्विनसः । आश्विनौ । जगती; ९, १२ । त्रिष्टुप् ।

त्रिभिन् नो अथा भवतं नषेदसा विभुर्वा याम उत रातिरश्विना ।	
युवोर्हि यन्मं हिम्येष वाससाऽभ्यायंसन्या भवतं मनीषिभिः	१
त्रयः पथयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विभ्व इद् विदुः ।	
त्रयः स्कम्भासः स्कम्भितास आरभे त्रिनेकं याथस्त्रिर्वश्विना दिवा	२
समाने अहन् त्रिरवद्यगोहना त्रिरथ यज्ञं मधुना मिमिक्षतम् ।	
त्रिर्वाजवतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्	३
त्रिर्वीर्यवतं त्रिरनुव्रते जने त्रिः सुप्राप्ये त्रेषेभ शिक्षतम् ।	
त्रिर्नान्यं वहतमश्विना युवं त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्	४
त्रिर्नो रयिं वहतमश्विना युवं त्रिर्द्वयताता त्रिरुतावतं धियः ।	
त्रिः सोमगत्यं त्रिरुत श्रवांसि नस् त्रिष्ठं वां सूरि दुहिता रुहद् रथम्	५
त्रिर्नो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिर वृत्तमङ्गयः ।	
ओमानं हांयोममकाय सुनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभरस्पीती	६
त्रिर्नो अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु पृथिवीमशायतम् ।	
तिस्त्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्	७
त्रिरश्विना सिन्धुभिः सप्तमातृभिस् त्रय आहावाक्सेधा इविष्कतम् ।	
तिस्त्रः पृथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे सुभिरकुभिर्हितम्	८
कः त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य कः त्रयो वन्धुरो ये सनीलाः ।	
कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाधः	९
आ नासत्या गच्छतं हृयते हविर्मध्वः पितवं मधुपेभिरासभिः ।	
युवोर्हि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्रं धृतवन्तामिष्यति	१०
आ नासत्या त्रिभिरैकादशैरिह देवेभिर्यतं मधुपेयमश्विनाः	
प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेयो भवतं सचाधुवा	११
आ नो अश्विना त्रिवृता रथेनाऽर्वाञ्जं रयिं वहतं सुवीरम् ।	
वृत्तवन्ता वामवसे ओहवीमि वृधे च नो भवतं वाजसातो	१२

अम्वयः-हे नवेंदसा अधिना! त्रिः त्रिः अथ नः भवतम्।
वां वामः विभुः उत रातिः (विभुः)। युवोः यन्त्रं हि, वाससः
हिम्या हव। मनीषिभिः अम्यायंसेम्या भवतम् ॥ १ ॥

मधुवाहने रथे पवयः त्रयः। हव विभे सोमस्य वेनां
अनु विदुः। स्कम्भासः त्रयः स्कभितासः आरमे। हे
अधिना! नक्तं त्रिः याथा, दिवा त्रिः उ ॥ २ ॥

हे अधिना। युवं समाने अहव त्रिः अवधगोहना
(भवतं)। अद्य वधं मधुना त्रिः मिमिक्षतम्। दोषाः
उपसः च वाजवतीः हवः त्रिः अस्मभ्यं पिब्वतम् ॥ ३ ॥

हे अधिना! युवं त्रिः वर्तिः वातं। अनुक्ते जने त्रिः
(गच्छतं)। सुप्रान्ये त्रिः। त्रेधा हव शिक्षतम्। नाम्नां त्रिः
वहतम्। अस्मे, अश्वरा हव, पुलः त्रिः पिब्वतम् ॥ ४ ॥

हे अधिना। युवं नः रथि त्रिः वहतम्। देवताया त्रिः
उत धियः त्रिः भवतम्। सौभगायं त्रिः, उत अवांसि नः
त्रिः (वहतं)। वां त्रिष्टं रथं सुरे दुहिता आरुहन् ॥ ५ ॥

हे अधिना! नः दिव्यानि अेषजा त्रिः, पार्ष्णिचानि त्रिः,
अज्ञयाः उ त्रिः दृषम्। शंभोः जोमायं ममकाय सूनवे
(दृषम्)। हे शुभस्पती! त्रिधातु वामं वहतम् ॥ ६ ॥

हे अधिना। दिवे दिवे वजता नः पृथिवीं परि त्रिधातुः
त्रिः अजायतम्। हे रथ्या नासत्या! परावतः तिष्ठः, स्वस-
राणि आत्मा हव, गच्छतम् ॥ ७ ॥

हे अधिवताः सप्त मातुभिः सिन्धुभिः त्रिः, आहावा त्रयः,
त्रेधा हविः कृतम्। तिष्ठः पृथिवीः उपरि त्रेधा दिवा युभिः
अनतुभिः हितं नाकं रक्षेये ॥ ८ ॥

अर्थ-हे ज्ञानी अधिवेदो! तीन बार आज हमारे (वशं)
आओ। आपका मार्ग बड़ा है और (अपका) दान (भी
बड़ा है)। तुम दोनोंका संबंध, दिन और रात्रिके समान है।
दुष्टिमानोंके साथ मिल संबंध रखनेवाले हो जाओ ॥ १ ॥

तुम्हारे मधुर अथ खानेवाले रथमें चक्र तीन हैं। उन्हें
सबने सोमका देनाके (साथ विवाह संबंध होनेके समय)
जाना था। उस (रथमें) तीन स्तम्भ आधरके लिये रखे हैं।
हे अधिवेदो! (इस रथसे तुम दोनों) रात्रिमें तीन बार और
दिनमें तीन बार आते हैं ॥ २ ॥

हे अधिवेदो! तुम एकही दिनमें तीन बार पापमें बर्तानेवाले
(हो)। आज यमारे वधपर मधुर रसकी तीन बार वृष्टि करो।
रात्रिमें और उषाके (पश्चात् आनेवाले दिनमें) बलवर्धक अन्नसे
तीन बार हमारा पोषण करो ॥ ३ ॥

हे अधिवेदो! तुम तीन बार निवासस्थानके पास जाओ।
अनुकूल कार्य करनेवाले मधुरथके पास तीनबार जाओ। सुर-
क्षाके लिये तीन बार जाओ। तीन बार शिक्षा दो। आनन्द देने-
वाला फल (हमें) तीन बार लेते आओ। हमें, जलके समान
अन्न भी तीन बार दो ॥ ४ ॥

हे अधिवेदो! तुम हमारे लिये धन तीन बार ले आओ।
देवताओंके वस्त्रमें तीन बार आओ और हमारी दुष्टियोंकी
सुरक्षा तीन बार करो। सौभाग्य तीन बार दो और यश हमें
तीन बार (दो)। तुम्हारे तीन चक्रवाले रथपर सूर्यकी पुत्री
चढ़ी है ॥ ५ ॥

हे अधिवेदो! हमें दिव्य औषधि तीन बार दो, पार्ष्णि-
औषधि तीन बार दो और जलोसे (अन्तरिक्षसे) तीन बार
दो। सौयुक्ती (जैसी) सुरक्षा (की थी वैसी) मेरे पुत्रके
लिने (सुरक्षा दो)। हे शुभके रक्षको! तीन धातुओं (की
सुरक्षासे हमें) सुख हो ॥ ६ ॥

हे अधिवेदो! प्रतिदिन यज्ञ करनेवाले हम जैसीके पास
पृथ्वीपर तीन धातुओंकी छक्ति लेते हुए तीन बार आकर
विभ्राम करो। हे रक्षी वीरो! हे खल-पालको! दूर देशसे
तीन बार, शरीरोंमें आत्मा घुसनेके समान, आओ ॥ ७ ॥

हे अधिवेदो! माताओंके समान वात नदियों (के जल) से
तीन (पात्र भर दिव्य हैं, यही) रस पात्र तीन हैं, तीन अन्न
का हवि किया है। तीन पृथ्वी (के भागों) पर दिनमें आकर
जिओं और रात्रिमें रखे सूर्यकी सुरक्षा तुमने की थी ॥ ८ ॥

हे नासत्या ! त्रिभुतः रयस्य त्री चक्राः क ? ये सतीकाः
मधुरः त्रयः क ? बाजिनः रासमस्य योगः कदा ? येन
यज्ञं उपवायः ॥ ९ ॥

हे नासत्या ! आगच्छतं, हविः हृषते । (पुत्रां) मधु-
पोमिः आसमिः मज्जः पिबतम् । सविता उपसः पूर्वं युवोः
विभ्रं वृतवन्तं रये अताय हव्यसि हि ॥ १० ॥

हे नासत्या अश्विना ! त्रिभिः एकादशैः देवेभिः मधु-
पेयं हृह आ वासम् । आयुः प्र तारिष्टं, रपांसि नि सृष्टतं,
द्वेषः सेषतं, सत्पायुषा भवतम् ॥ ११ ॥

हे अश्विना ! त्रिभुता एवेन नः अर्वाहं सुवीरं रपिं
आ बहत्तम् । सृष्टवन्ता, अस्वे वा जोहवीमि । बाजसातो
नः हृषे च भवतम् ॥ १२ ॥

हे सत्यके रक्षको ! तुम्हारे त्रिकोणाकृति रथके तीन चक्र
कहाँ हैं ? जो बैठनेकी अच्छी बंसी बैठकें तीन हैं, ये कहाँ हैं ?
सलवान् सर्वभक्तो जोबना कब होगा, जिससे तुम इस यज्ञमें
आते हो ? ॥ ९ ॥

हे सत्यके पालको ! आओ, (यहाँ) हवन किया जाता है ।
(तुम दोनों) मधुर, रस, पोमिवाले (अपने) मुखोंसे इस मधुर
रसका पान करो । सवितामे उपाके पूर्वोंसे तुम्हारे सुन्दर पोमि
मरपूर भरे रथको सत्यके मार्गसे प्रेरित किया है ॥ १० ॥

हे सत्यके रक्षक अधिदेवो ! तीन बार ग्यारह (अर्थात्)
तैत्तिथ देवोंके साथ मधुर रसका पान करनेके लिये यहाँ आओ ।
हमारी आयुको बढाओ, दोषोंको दूर करो, द्वेषियोंके रोक दो
और (तुम) हमारे साथ रहो ॥ ११ ॥

हे अधिदेवो ! त्रिकोण रथके हमारे पास उत्तम वीरोंसे युक्त
धन के आओ । (तुम) सुनो, हमारी घुरघुराके लिये हम तुम्हारी
प्रार्थना करते हैं । सलकी छुड़के लिये किन्ने हमारे (प्रबलमें)
हमारी वृद्धि करनेके लिये (यत्नवान्) हो जाओ ॥ १२ ॥

औषधि-प्रयोग

अश्विदेवोंके औषधि प्रयोगोंके विषयमें सब जानते हैं । इस
सूक्तके ग्यारहवें मंत्रमें जो बातें कही हैं उनका विचार कीजिये,
जिससे सूक्तके मुख्य विषयका पता लग जायगा। ग्यारहवें मंत्र-
के विचारणीय विभाग ये हैं—

१. आयुः प्र तारिष्टं—हमारी आयुको विशेष बढाओ,

२. रपांसि नि सृष्टतं—दोषों, पापों और पापोंकी नि-
शेष शुद्ध करके दूर करो । 'रपस्'—दोष, पाप, पाप । 'सृष्टतं'
=शुद्ध करो । शुद्धता करके दोषोंको, पापोंको और पापोंको दूर
करो ।

३. द्वेषः सेषतं—द्वेष करनेवाले वीरियोंको दूर भगा दो,
द्वेष करने योग्य रोगोंका प्रतिबंध करो, रोग आनेके पूर्व ही उनका
प्रतिबंध करो ।

४. त्रिभिः एकादशैः देवेभिः आ यातं—तैत्तिथ देवोंके
साथ आ जाओ ।

यहाँ वीर्य आयुको प्राप्त करना, उसके लिये शरीरको दोष-
रहित अर्थात् शुद्ध करना, मनको निष्पाप बनाना और त्रय
आदि हुआ तो उसको शुद्धता करके ठीक करना चाहिये । इसी
का नाम आरोग्य है । 'रपः' के जो तीन अर्थ हैं, वे मन और

४ (हिरण्य.)

शरीरके दोषोंको बता रहे हैं । पाप मनका दोष है, पापमान-
युक्त मनसे शरीर दोषयुक्त बनता है और रोग होते हैं,
जिससे आयुकी क्षीणता होती है । दुर्धीन्ये यदि दार्प आयु
चाहिये, तो मन शुद्ध रहना चाहिये अर्थात् मन निष्पाप बनाना
चाहिये । शरीरके दोषों से ही, एक आन्तरिक मल जो शरीरके
अन्तर्भागमें संचित होकर अन्दर और बाहर रोग उत्पन्न करते
हैं और दुखे शरीरपर होनेवाले पाप आदि हैं । ये दोनों स्व-
च्छता तथा पवित्रता करनेसे दूर होते हैं । 'रपः' पदके तीनों
अर्थोंके साथ आरोग्यका इस तरह संबंध है और यह संबंध
प्राप्त करनेमें धारण करनेसे ही सूक्तका जो ज्येष्ठ आरोग्य है, उसका
ज्ञान हो सकता है ।

आयुको अति दीर्घ करना चाहिये । अल्पायुमें कोई न मरे ।
मूल आयु १०० वर्षोंकी है, परं यह पुत्रप्राप्त्युक्त आयु है ।
'कुर्वन्नेषेह कर्माणि जिजीविषेत्' शतं समाः ।'
(वा. व. ४०।२, ईश उ. २)=कर्मोंको करते हुए सौ वर्ष
जीवित रहनेकी इच्छा प्रियुष्यं करे । अर्थात् इससे पूर्व कर्म
करनेकी योग्यता मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । आठ वर्षका
बाल्य और १२ वर्षोंका गण्डर्च्य मिलकर बीस वर्षोंमें उक्त
योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है । इसके बाद ही वह सौ वर्ष

शुभ कर्म करते हुए जीवित रहनेकी इच्छा कर सकता है । १००+२०=१२० एक सौ बीस वर्षोंकी आयु इस तरह सर्व-साधारण नागरिक की है । आजकलकी जन्मपत्रिकाएँ १२० वर्षोंकी आयु मानकर दी की जाती हैं । 'आयुः प्रतारिष्य' में आयु की प्रकर्षसे श्रद्धा करनेकी जो बात मंत्रमें कही है वह सिद्ध करती है कि पुत्रवर्षा प्रयत्नेसे मानवकी आयु १२०-वर्षों से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है । इसी कार्त्तिके लिये इस मंत्रमें शारीरिक और मानसिक दोषोंको दूर करनेका उपाय लिखा है ।

तैत्तिष देवोंके साथ अग्निदेवोंका आना आरोग्यके लिये अत्यंत उपयोगी है । तैत्तिष देवोंकी सहायता ही औषधि-प्रयोग किये जाते हैं । पृथिव्याचिकित्सा, जलचिकित्सा, अग्नि-सूर्य-विद्युच्चिकित्सा, औषधीचिकित्सा, वायुचिकित्सा, प्राणायामचिकित्सा इनमें तैत्तिष देवोंका ही उपयोग किया जाता है । औषधियोंको तैवार करनेमें कई देवताओंका उपयोग किया जाता है । इस तरह बिचार करनेसे सहज ही से पता लग सकता है कि इन तैत्तिष देवताओंकी सहायतासे ही मानवको दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकी संभावना है ।

यह सब विचार करने योग्य विषय है और इसका परिणाम सुखपूर्ण दीर्घायु ही है । 'देवोंको रोक्ने' का माघ यह है कि प्रथम अपने मनके विद्वेषके भाव दूर करना, समाजके द्वेषपूर्ण शत्रुओंको दूर करना, तथा द्वेष करने योग्य जो अनिष्ट परिस्थिति है उसको पूर्णतया दूर करना चाहिये । दीर्घ आयु होनेके लिये समाज भी उत्तम सुसंस्कृत और निर्दोष होना आवश्यक है । यह सब पाठक मनन करके जान सकते हैं ।

छठे मंत्रमें औषधोंका उल्लेख है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, जल और आकाशमें औषधियाँ रहती हैं, (पारिव्यानि, अन्नयाः, दिव्यानि मेघजा वृत्तं) (मं. ६) पृथ्वीपर उत्पन्न होनेवाली, जलमें उत्पन्न होनेवाली और आकाशमें उत्पन्न होनेवाली औषधियाँ अनेक हैं । पृथ्वीपर वृक्ष वनस्पतियाँ तथा क्षात्रिज पदार्थ औषधोंमें बंटे जाते हैं । जलमें, फलितपर तथा आकाशमें वायु सूर्य आदि पदार्थ हैं । इनमें देवी सामर्थ्य है जिससे रोग दूर होते हैं ।

५. 'शंयोः ओमान्' इसी छठे मंत्रमें कहा है । 'ओमान्' = रक्षण, संरक्षण; 'शं' = कस्याश्च, सुख, शान्ति और 'यु' = विमुक्त करना और संयुक्त करना, अर्थात् विपरीत भावोंसे विमुक्त और अनुकूल भावोंसे संयुक्त करना । रक्षणका वही अर्थ

है । दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये जिनसे मेल होना उचित है उनसे मेल करना और जिनसे विमुक्त होना योग्य है उनसे दूर होना और शान्तिमुख प्राप्त करना । यह एक बड़ा भारी पथ्य है ।

६ 'त्रिधातु शर्म वहत' (मं. ६) = शरीरमें कफ, पित्त, वात ये तीन धातु हैं, स्वास्थ्य और आरोग्यके लिये इनकी समताकी स्थापना करना आवश्यक है । इसीका नाम 'शर्म' या सुख है । यह प्राप्त करना चाहिये । वैद्योंका यही कर्तव्य है कि ये शरीरके तीनों धातुओंका वैषम्य दूर करके साम्य स्थापन करें ।

७ अवध-गोहना (मं. ३) = नित्रा करनेयोग्य जो रोग आदि परिस्थिति है, उसका नाश करनेवाले ये वैद्य हैं । रोगादि की परिस्थिति अत्यंत निन्दनीय है, इसीलिये उसको दूर करना चाहिये ।

८ 'वाजवतीः इयः अस्मभ्यं पिम्वत' (मं. ३) = बलवर्धक अन्न देकर हम सबको दृढ-पुष्ट करो । कई अन्न बलवर्धक होते हैं और कई बलनाशक होते हैं । अतः बलवर्धक अन्नोंकाही सेवन करना चाहिये और क्षीणता करनेवाले पदार्थोंसे दूर रहना चाहिये ।

९ 'वृक्षः त्रिः पिम्वत' (मं. ४) = अन्न तीन बार दो । रोगोंकी योजना योजना अथ तीन बार देकर पुष्ट करना चाहिये ।

१० रयि, घियः, सौभाग्यं, अथासि वहतं (मं. ५) = धन, बुद्धियाँ, सौभाग्य और यश हमें दे दो । ये ही तो मनुष्यको चाहिये । इन्हींसे मानवी जीवनकी सफलता होती है ।

११ मय्यः पिबतं (मं. १०) = मधुर रसका पान करो । फलोंके तथा खोमादि वनस्पतियोंके मधुर रसका पान करो । यह रस रोगनिवारक, उत्साहवर्धक और बलवर्धक है ।

१२ सुवीरं रयि आ वहतं (मं. १२) = उत्तम वीर जिसके साथ रहते हैं, ऐसा धन हमें ले आओ । अर्थात् धन भी चाहिये और उसकी सुरक्षा करनेके लिये वीरता भी चाहिये ।

इस सूक्तके ये निर्देश मनन करनेयोग्य हैं । शेष माग काव्यमय है, जो मननद्वारा पाठक अच्छी तरह जान सकते हैं ।

(५) सविता देव

(क. १।२५) हिरण्यस्तूप आहिरसः । १ (पादानां क्रमेण) अग्निः, मित्रावरुणौ, रात्रिः, सविता च ।

२-११ सविता । त्रिष्टुप् १, २ जगती ।

ह्वयाम्याग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावरुणाविहावसे ।	
ह्वयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं ह्वयामि देवं सवितारमृतये	१
आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमर्त्यं च ।	
हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽ देवो याति भुवनानि पश्यन्	२
याति देवः प्रवता यात्युद्धता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् ।	
आ देवो याति सविता परावतोऽप विष्टवा दुरिता बाधमानः	३
अभीभूतं कुशनैर्विष्टवरूपं हिरण्यशम्पं यजतो बृहन्तम् ।	
आस्याद् रथं सविता चित्रभातुः कृष्णा रज्जंति तविर्वीं दधानः	४
वि जनाञ्छयावाः शितिपादो अरुयन् रथं हिरण्यप्रउगं बहन्तः ।	
शश्वद् विष्टाः सवितुर्वैव्यस्योपस्थे विष्टवा भुवनानि तस्थुः	५
तिष्ठो धावः सवितुर्ज्ञा उपस्थां एका यमस्य भुवने विराषाद् ।	
आणि न रथ्यममृताधि तस्थुरिह प्रवीतु य उ तश्चिकेतत्	६
यि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यव्ययद् गभीरवेपा असुरः सुनीयः ।	
केदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां दारं रश्मिरस्या ततान	७
अष्टौ व्यस्यत् ककुभः पृथिव्यास्वी धन्व योजना सप्त सिन्धून् ।	
हिरण्यक्षः सविता देव आगाद् दधद्रत्ना दाशुषे वार्याणि	८
हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिदग्ने धावापृथिवी अन्तरीयते ।	
अपामीक्षां बाधते वेति सूर्यमग्नि कृष्णेन रजसा घामृणोति	९
हिरण्यहंस्तो असुरः सुनीयः सुमृळीकः स्वर्वां यात्वर्वाह ।	
अपसेधन् रक्षसो यातुधानानस्थाद् देवः प्रतिदोषं गुणानः	१०
ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे ।	
तेभिर्नो अय पथिभिः सुगेभो रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव	११

अन्वयः—स्वस्तये प्रथमं अग्निं ह्वयामि । इह अवसे
मित्रावरुणौ ह्वयामि । जगतः निवेशनीं रात्रीं ह्वयामि ।
अतये सवितारं देवं ह्वयामि ॥ १ ॥

कृष्णेन रजसा आ वर्तमानः, असृतं मर्त्यं च निवेशयन्,
सविता देवः भुवनानि पश्यन्, हिरण्ययेन रथेन आ
याति ॥ २ ॥

अर्थ—कल्याणके लिये प्रथम अग्निकी मैं प्रार्थना करता हूँ ।
वहाँ सुरक्षितताके लिये मित्र और वरुणको मैं बुलाता
हूँ । जगत को विश्राम देनेवाली रात्रिकी मैं प्रार्थना करता हूँ
और अपनी सुरक्षाके लिये सविता देवका आवाहन मैं करता
हूँ ॥ १ ॥

अन्धकारसे युक्त अन्तरिक्षलोकमेंसे परिभ्रमण करनेवाले,
अमर्त्य और मर्त्यका निवेश करनेवाले, सविता देव सप्त भुवनों
को देखते हुए, सुवर्णके रथसे आते हैं ॥ २ ॥

देवः सविता प्रवता याति, उहता याति, वजतः शुभ्रा-
भ्यां हरिभ्यां याति । सविता देवः विश्वा दुरिता अपवा-
मानः परावतः आ याति ॥ ३ ॥

अभिवृत्, कृशनेः विश्वरूपं, हिरण्यसाम्यं बृहन्तं रथं,
वजतः शिखभातुः, कृष्णा रजसि तविषीं दधानः सविता
आ अस्थाय ॥ ४ ॥

इवावाः सतिपादः, हिरण्यप्रदगं रथं बृहन्तः, जगन् बि
अव्ययत् । शशवत् विश्वा सुवमानि विताः दैव्यस्व सविनुः
उपस्थे तस्थुः ॥ ५ ॥

चावः सितः, हा सविनुः उपस्था, एका वमस्व सुवने
बिरावाद् । रथ्यं भाणि न, अमृता भावि तस्थुः । यः तत्
चिकेतत् उ, (सः) इह ब्रवीतु ॥ ६ ॥

गभीरवेपाः, असुरः, सुनीयः, सुपणैः, अन्तरिक्षाणि वि
अव्ययत् । सुनीयः सूर्यः इवान् क ? कः चिकेत ? अव्य
रदिमः कतमां छां आ ततान ? ॥ ७ ॥

पृथिव्याः अहो ककुभः, योजना धन्व त्रिः, सप्त सिन्धून्
(सविता) वि अव्ययत् । हिरण्यवाक्षः सविता देवः, दासुषे
वात्साणि रत्ना इधत्, आ गात् ॥ ८ ॥

हिरण्यपाणिः विचर्यणिः सविता उभे चावापुषिवी अन्तः
इपते । अर्मावां अप वाधते, सूर्यं वेति, कृष्णेन रजसा छां
अभि क्रणोति ॥ ९ ॥

हिरण्यहस्तः असुरः सुनीयः सुमुकीकः स्ववान् अर्वाक्
पातु । देवः प्रसिद्धोऽं गृणानः, रजसः वातुचानात् अपसेचन्,
अस्थाय ॥ १० ॥

सविता देव (प्रथम) ऊंचाईके मार्गसे (ऊपर चढकर)
जाते हैं, (और पश्चात्) अश्वोत्तमी मार्गसे (नीचे उतरते
हुए) चलते हैं । पूजाके योग्य (ये सूर्यदेव) सफेद घोड़ेसे
गमन करते हैं । ये सविता देव सब पापोंको रोकनेके लिये दूर
देशसे आते हैं ॥ ३ ॥

सतत गतिशील, सुवर्णादिभेद कारण, सुंदर नामास्मवाले,
सुवर्णकी रस्सीयोंसे (किरणोंसे) युक्त बड़े रथपर, पूजनीय शिख-
रविन्धिर किरणोंवाले और अन्धकारका नाश करनेवाले प्रकाशका
धारण अपने बलसे करनेवाले सविता देव चढ बैठे हैं ॥ ४ ॥

सूर्यके घोड़े-सकट पैरोंवाले (हैं, ये) सुवर्णके युगवाले रथको
ढोते (हैं, जो) मानवोंके लिये प्रकाश देते हैं । सर्वदा सभी
भुवन और सब प्रजाजन दिव्य सविता देवके समीप उपस्थित
होते हैं ॥ ५ ॥

तीन दिव्य लोक हैं, (उनमेंसे) दो (लोक) सविता
देवके पास हैं और तीसरा लोक वमके भुवनमें नीचेके लिये
रहनेका स्थान देता है । रथके अक्षमें रहनेवाली अक्षके समान,
(सब) अमर (देव सूर्यपर) अधिष्ठित हैं । जो यह जानता
है, (वह) यहाँ आकर कहे ॥ ६ ॥

गम्भीर गतिसे युक्त, प्राणशक्तिका, दाता, उत्तम मार्ग-
दर्शक, उत्तम प्रकाश देनेवाला (सूर्यदेव) अन्तरिक्षादि तीनों
लोकोंको प्रकाशित करता है । इस समय (रात्रिके समय)
कहाँ है ? कौन जानता है ? उस (सूर्य) का किरण किस
बुलोकमें फैला होगा ? ॥ ७ ॥

पृथ्वीकी आठों दिशाएँ, (परस्पर) संयुक्त हुए तीनों
लोक और सात सिन्धु (नदियाँ) सविता देवने प्रकाशित
की हैं । सुवर्णके समान तेजस्वी किरणवाला वह सविता देव,
दाताके लिये स्वीकार करनेयोग्य रत्नोंको देता हुआ, समीप
आया है ॥ ८ ॥

सुवर्णके समान किरणवाला सर्वत्र संचार करनेवाला सविता
देव दोनों वावापुषिवीके बीचमें संचार करता है, रोगोंको
दूर करता है, (इसको) सूर्य कहते हैं, प्रकाशहीन अन्तरिक्ष
लोकसे बुलोक तक प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥

सुवर्ण जैसे किरणवाला, प्राणशक्तिका दाता, उत्तम नेता,
सुख-दाता, मित्र शक्तिसे संपन्न (सविता देव) यहाँ आये ।
यह (सविता) देव श्रवणके रात्रिमें स्तुति किया जानेपर
राक्षसों और वातमा देनेवालोंको दूर करता हुआ, यहाँ
आये ॥ १० ॥

हे सविता ! ये ते पन्थाः पूर्वांसः अरेणवः अन्तरिक्षे
सुकृताः, सुगेभिः तेषां पथिभिः अथ नः रक्ष च, हे देव ! नः
अथि ब्रूहि च ॥ ११ ॥

हे सविता देव ! जो तुम्हारे मार्ग पहिलेसे निश्चित हुए,
भूलिहित और अन्तरिक्षमें उत्तम निर्माण किये हैं, उत्तम
आनेयोग्य उन मार्गोंसे आज हमारी सुरक्षा करो औ देव !
हमें आशीर्वाद दो ॥ ११ ॥

विना धूलिके मार्ग

इस सूक्तमें विना धूलिके मार्गोंका उल्लेख है । ये (पन्थाः
पूर्वांसः अरेणवः) मार्ग पहिलेसे बने हैं और भूलिहित हैं ।
ये (सु-कृताः) उत्तम रीतिसे बनाये हैं, कुशलतासे बनाये हैं ।
(सुगेभिः पथिभिः) ये मार्ग चलनेके लिये सुगम हैं, चलने-
वालोंको किसी तरह कष्ट नहीं होते । (प्रवताः) चढाईका मार्ग
और (उद्वताः) उतराईका मार्ग ऐसे दो भेद हैं । इस वर्णनसे पता
चलता है कि इस सूक्तमें उत्तमसे उत्तम मार्गोंकी कल्पना है ।

रथ उत्तम हों, उनपर सुवर्णकी सजावट हो, उत्तम घोड़े
जोते जायें और ऐसे रथ भूलिहित मार्गोंसे चलते रहें, वह
दृढ वैदिक समयका यहाँ दीख रहा है । ऐसे रथोंमें वीर
आरोहण करें और राजाओं और यातना देनेवाले दुष्टोंका नाश
करके जनताका सुख बढ़ायें । (मं. १०)

सूर्यका प्रभाव

सूर्यदेवका प्रभाव इस सूक्तमें वर्णन किया है, वह देखने
योग्य है—

१ स्वस्ति, उति । (मं. १)— कल्याण और सुरक्षा
इनका साधन सूर्यदेव करता है, (सु-अस्ति) उत्तम अस्तित्व
होना सर्वथा सूर्यकिरणोंपर निर्भर है । यहाँका प्राणिमात्रका
अस्तित्व सूर्यकिरणोंके कारणही होता है । सूर्यकिरण सब
रोगवायुओंकी हटाते और प्राणियोंको सुख होनेयोग्य वायु निर्माण
करते हैं ।

२ अमृतं मर्त्यं च निवेशयन् (मं. २)— अमर और
मर्त्य ऐसे दो पदार्थ इस विश्वमें हैं, इन दोनोंका निवास सर्वथा
सूर्यदेवके किरणोंपर निर्भर है । बरताते दिनोंमें जब एक दो
मास तक सूर्यकिरण नहीं मिलते, उन दिनोंमें मानवाँका
स्वास्थ्य बिगड़ता है, रोग बढ़ते हैं, मृत्युसंख्या विशेय रीतिसे
बढ़ जाती है । इसका विचार करनेसे सूर्यकिरणोंके साथ आरोग्य
का कितना घनिष्ठ संबंध है, यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

३ सविता देवः विश्वा दुरिता अपवाधमानः ।
(मं. ३)— सूर्यदेव सब दुरितोंका नाश तथा प्रतिबंध करता है ।

(दुःवर्त) जो रोगबीज बाहरसे घरीके अन्दर या मनके
अन्दर छुसता है उसको दुरित कहते हैं । सूर्यकिरणोंसे इन सब
का नाश होता है ।

४ तथिषीं दधानः (मं. ४)— सूर्यही बल धारण करता
है । सब कलोंका आधार सूर्यही है ।

५ अमीबां अपवाधते । (मं. ५)— रोगबीजोंको दूर
करता है । सूर्यसे ही सब रोगबीज दूर होते हैं । (अम-वाध)
अपचित अलके 'आम' कहते हैं, इस आमसे जो होता है, वह
'आमवात' अर्थात् 'अमीब' कहलाता है । इन रोगबीजोंका
नाश सूर्य करता है । सूर्यसे पचनशक्ति बढ़ती है और रोग-
बीज सूर्यकिरणोंसे दूर होते हैं ।

६ रक्ष (मं. ११)— सूर्यदेव उक्त प्रकार रोगबीज दूर
करने, बल बढ़ाने, 'दुरित दूर करने और सबका सुखसे निवास
करने द्वारा सबकी सुरक्षा करता है ।

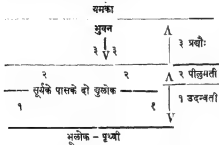
इस रीतिसे प्राणिमात्रपर तथा संपूर्ण विश्वपर अर्थात् मर्त्य
और अमर वस्तुजातपर सूर्यका प्रभाव है । सूर्यके कारणही सब
का निवास सुखसे होना है ।

तीन ध्रुवोंके

आकाशका नाम ध्रुवके है । क्योंकि आकाश सदा-सर्वदा
प्रकाशयुक्त रहता है । इस ध्रुवके तीन विभाग हैं । दो
विभाग (द्वा सवितुः उपस्थे) सूर्यके पास रहते हैं और
(एका यमस्य भुवने विरापाद् । मं. ६) एक विभाग
यमके भुवनमें (वीर-साह) वीरोंके रहनेका स्थान है । अर्थात्
वीर मरनेके बाद वहाँ जा कर रहते हैं । वह यम-लोक नामसे
प्रसिद्ध है । परंतु उस लोकमें यह एक ऐसा स्थान है कि जिसमें
केवल वीरोंकी जीवही रहते हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि
यमके भुवनमें जैसा वीरोंके लिये उत्तम स्थान होगा, वैसा दूसरे
जीवोंके लिये भी स्थान होगा ही ।

उत्तरीय ध्रुवमें आकाशके तीन विभाग माने दो पहिले दो
दो विभागोंमें सूर्य रहता है, बीचके मध्य विभागमें सूर्य आताही

नहीं। इस तरह आकाशके तीन विभाग माननेसे तीन भुलो-
कोंकी व्यवस्था इस तरह हो सकती है—

अथर्ववेदमें निम्नलिखित मंत्र इस विषयका विचार करनेके
समय मनन करनेयोग्य है—

उदन्वती घौरवमा पीलुमतीति मध्यमा ।

नृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥४८॥

ये अग्रवः शशमानाः परेयुर्हिरवा द्वेषास्थान-
पत्यवन्तः ।

ते धामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि
दीधवाताः ॥४९॥ (अथर्व. १८।२)

“जलवाला भुलोक पहिला है, प्रफुलित भुलोक दूसरा है,
तीसरा भेद भुलोक है जहाँ पितर रहते हैं। जो अग्रगामी वीर
द्वेष न करते हुए प्रशंसित कार्यको करते हैं, वे अपत्यहीन मरने-
पर भी तेजस्वी होकर, भुलोकके पीठपर चढ़कर, वहाँ अपने
स्थानको प्राप्त करते हैं।” यहाँ तीनों भुलोकोंके नाम दिये हैं।
(नाकस्य पृष्ठे) आकाशके पीठपर वा पृष्ठभागपर कहते हैं, यह
पृष्ठभाग मध्य आकाशही है। जलवाला भुलोक पहिला है,
इसकी व्याप्ति मेघोत्तक माननी उचित है। दूसरा प्रफुलित भुलोक
है। जिसमें विविध रंगोंकी चमकाहट होती है, जहाँ सूर्य उत्त-
रीय ध्वजमें पहुँचा दीखता है। वह स्थान १० बजे सूर्य जहाँ
आता है, वहाँतक समाश्रित्ये। यदांतकही यह दूसरा भुलोक है।
(आजकल हमारे देशमें) ८। बजेतकका सूर्य आनेतकका
आकाश पहिली ‘उदन्वती’ बु है, १० बजेतकका सूर्य चढ़ने-
तकका आकाश दूसरी ‘पीलुमती’ बु है और शेष रहा आकाश

‘प्रद्यौ’ है, जो मध्य आकाश अथवा (नाकस्य पृष्ठं)
आकाशका पृष्ठभाग कहा गया है। यहाँ पितर रहते हैं। वीरोंके
मरणोत्तर निवासका यही स्थान है। अग्नेयदेके मंत्रका विचार
अथर्वमंत्रके साथ करनेसे अर्थका स्पष्टीकरण ऐसा हो जाता है।

७ असुरः अन्तरिक्षाणि वि अख्यत् । (मं. ७)—जीवन
की शक्ति देनेवाला सूर्य तीन अन्तरिक्षोंको प्रकाशित करता
है। ये तीन अन्तरिक्ष ‘भूः, भुवः, स्वः’ अथवा ‘पृथ्वी, अन्त-
रिक्ष और बु’ किंवा पूर्वोक्त तीन भुलोक हो सकते हैं।
हमारे मतसे पृथ्वी-अन्तरिक्ष-बु ये ही यहाँ ज्ञेययोग्य हैं।

८ पृथिव्याः अष्टौ ककुभः (मं. ८)—पृथ्वीकी आठों दिशा-
ओंको सूर्य प्रकाशित करता है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये
चार मुख्य दिशाएँ और इनके बीचकी चार उपदिशाएँ मिल-
कर आठ दिशाएँ होती हैं। सूर्यका उदय होनेपर ये आठों
दिशाएँ प्रकाशित होती हैं।

सूर्यकी गति

सविता देवः भुवनानि पश्यन् आ याति । (मं. २)

सूर्यदेव भुवनोद्ये देखता हुआ आता है। यहाँ सूर्यकी
गतिका जो उल्लेख है वह आसमान गति है। वास्तव गतिका
नहीं। हमारा वह सूर्य अपनी ग्रहमालिकके साथ एक महा
सूर्यके चारों ओर घूम रहा है, वह गति इससे भिन्न है। यहाँ
जो गति वर्णन की गयी है, वह उदयसे भासमान होनेवाली ही
गति है। यह गतिका केवल भासही है।

‘रथ’ पदकी क्षिप्र निरुक्तकार ‘स्थिरतेवा विपरी-
तार्थस्य’ अर्थात् स्थिर होनेपर भी जो विपरीत (वा गतिमान)
दीखता है, वह रथ है। अर्थात् सूर्य स्थिर है, तथापि वह
गतिमान दीखता है। यह सूर्यवाचक रथका अर्थ है।

शेष बातें सूक्तके अर्थमें पता लग सकती हैं। सूर्यके वर्णन-
के लिये जो पद और वाक्य इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं, वे शर-
वीरका वर्णन करनेवाले हैं। उनका विचार करनेसे वीर कैसा
होना चाहिये, इसका ज्ञान हो सकता है। पाठक इसका अवश्य
मनन करें।

(नवम मण्डल)

(६) सोमरस

(क. १।४) हिरण्यस्तूप आश्रितः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

सना च सोम जेषि च पवमान मद्भि भवः ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	१
सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौभगा ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	२
सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि	अथा नो वस्यसस्तुधि	३
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	४
त्वं सूर्ये न आ भज तव कृत्वा तपोनिभिः ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	५
तव कृत्वा तपोतिभिर्ज्योत्स्नपश्येत् सूर्यम् ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	६
अभ्यर्प स्वायुध सोम द्विर्हंसं रयिम् ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	७
अभ्यर्पानपच्युतो रयिं समस्तु सासहिः ।	अथा नो वस्यसस्तुधि	८
त्वां यक्षैर्वीरुधन्पवमान विधर्मणि	अथा नो वस्यसस्तुधि	९
रयिं नक्षिप्रमभिनमिन्दो विद्यायुमा भर	अथा नो वस्यसस्तुधि	१०

अभ्यर्पः— हे महिषः पवमान ! सन च । जेषि च । अथ नः वस्यसः कृपि ॥ १ ॥

हे सोम ! ज्योतिः सन । स्वः सन । विश्वा सौभगा च (सन) ॥ २ ॥

हे सोम ! दक्षं सन । उत क्रतुं सन । मृधः अप जहि ॥ ३ ॥

हे पवीतारः ! इन्द्राय पातवे सोमं पुनीतन । ॥ ४ ॥

त्वं तव कृत्वा तव कृतिभिः नः सूर्ये आ भज । ॥ ५ ॥

तव कृत्वा, तव कृतिभिः सूर्यं ज्योत्स्न पश्येत् । ॥ ६ ॥

हे स्वायुध सोम ! द्विर्हंसं रयिं अभि जर्ष । ॥ ७ ॥

समस्तु अपच्युतः सासहिः रयिं अभि जर्ष । ॥ ८ ॥

हे पवमान ! त्वां यक्षैः विधर्मणि जवीरुधन् । ॥ ९ ॥

हे इन्द्रो ! चित्रं अभिनमं विद्यायु रयिं नः आ भर । ॥ १० ॥

अर्थ— हे महान् वरस्वी सोम ! प्रेम करो, विजय करो और हमें वशसे युक्त करो ॥ १ ॥

हे सोम ! हमें ज्योति दो । प्रकाशका प्रदान करो । और सब प्रकारके सौभाग्य हमें दो । ॥ २ ॥

हे सोम ! हमें बल दो और कर्म करनेकी शक्ति दो । हिंस-कोका नाश करो । ॥ ३ ॥

हे सोमरस निकालनेवालो ! इन्द्रके पीनेके लिये सोमका रस निकालो । ॥ ४ ॥

तुम अपने कर्मों और सुरक्षाओसे हमें सूर्यकी प्राप्ति कराओ । ॥ ५ ॥

तुम्हारे कर्मों और सुरक्षाओंसे चिरकालतक हम सूर्यका दर्शन करेंगे । ॥ ६ ॥

हे उत्तम शस्त्रवाले सोम ! दोनों शक्तियोंसे युक्त धनकी हमपर वृद्धि करो । ॥ ७ ॥

युद्धोंमें परास्त न होते हुए, सबको परास्त करके हमें धन प्रदान करो । ॥ ८ ॥

हे सोम ! तुम्हें अनेक वर्षोंके द्वारा अनेक कर्मोंमें (याजक लोग) संवर्धित करते हैं । ॥ ९ ॥

हे सोम ! नाना प्रकारके अश्वोंसे युक्त, संपूर्ण आयुतक रहने-वाला धन हमें दो और हमें वशसे युक्त करो । ॥ १० ॥

बोध

यद् सोमका सूक्त है । इसमें निम्नलिखित बोध मिलता है—
 (मं. १) सन—प्रेम करो, पूजा करो, भक्ति करो, प्राप्त करो, संमान करो, दान दो । जेयि—विजय प्राप्त करो । नः वस्यसः कृधि—हमें धनयुक्त, वशस्वी, कीर्तिमाय और अन्धे युक्त करो । (मं. २) ज्योतिः सन—प्रकाश बताओ, मार्ग बताओ, सम्मार्ग दर्शाओ । स्वः सन—आत्मिक प्रकाश दो, आत्मतेज बँटाओ । विश्वा सौमगा सन—सब सौभाग्य, सब मंगल प्रदान करो । (मं. ३) वक्षं सन—हमें बल दो, शक्ति दो । कर्तुं सन—प्रयत्न कर्म करनेकी

शक्ति दो । मृचः अप जहि—पातक शत्रुओंका नाश करो, हमारे शत्रुओंके दूर करो । (मं. ५) कृत्वा ऊतिभिः नः आ भज—कर्मप्रवणता और सुरक्षाके हमारी उन्नति करो । (मं. ७) त्रिवर्हसं रयिं अभि अर्षे—दो प्रकारकी शक्तियोंसे अर्थात् आत्मिक और भौतिक शक्तियोंसे युक्त धन हमें मिले । यही धन सब सुख देता है । (मं. ८) समस्तु अपच्युतः सासहिः—समरोंमें स्थिर रहकर लड़नेकी शक्ति तथा शत्रुको परास्त करने की शक्ति हमें चाहिये । (मं. १०) विश्वायुं रयिं आ भर—संपूर्ण आवु देनेवाला धन हमें चाहिये ।

इस सूक्तमें ये वाक्य बड़े बोधप्रद हैं । पाठक मनन करके इन वाक्योंसे उचित बोध प्राप्त करें ।

(७) सोमरस

(अ. १।१९) हिरण्यस्तुप आक्षिरसः । पवमानः सोमः । जगती, ९-१० जिहृप् ।

इषुर्न धन्वन्मति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप सज्युधमि ।

उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य मतेष्वपि सोम इष्यते १

उपो मतिः पृथ्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी बोधते अन्तरासनि ।

पवमानः संतनिः प्रप्रतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारमर्षति २

अव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि भ्रमरीते नसीरदितेर्कतं यते ।

हरिरक्रान्यजतः संयतो मवो नृम्या शिशानो महिपो न शोभते ३

उक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कतम् ।

अत्यक्रमीवर्धुर्न वारमव्ययमत्कं न निकतं परि सोमो अव्यत ४

अमृक्तेन रुशता वाससा हरिरमर्त्यो निर्णिजानः परि ज्यत ।

दिवस्पृष्टं बर्हणा निर्णिजे कृतोपस्तरणं अग्नोर्नभस्मयम् ५

सूर्यस्थेव रस्मयो द्वावयिन्नवो मत्सरासः प्रसुपः साकमारिते ।

तन्तु ततं परि सर्मांस आशवो नेन्द्राहते पवते धाम किं जन ६

सिन्धोरिव प्रवणे निन्न आशवो वृषच्युता मदासो गातुमाशत ।

शं नो निवेशे क्षिपदे चतुष्पदेऽस्मे वाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ७

आ नः पवस्व वसुमक्षिरण्यवदभ्याषप्रोमद्यवमत्सुर्वायम् ।

यूयं हि सोम पितरो मम स्थन विवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ८

पते सोमाः पवमानास इन्द्रं रथा इष प्र यशुः सातिमच्छ ।

सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी वमि हरितो वृष्टिमच्छ ९

इन्द्रविन्द्राय बृहते पवस्व सुमृलीको अनवयो रूशादाः ।

भरा चन्द्राणि गृणते वसुनि देवैर्वावापृथिवी प्रावतं नः १०

अव्ययः— ह्युः धन्वन् न, (अस्मिन्) मतिः प्रति
धीयते, मातुः कवति वत्सः न, (इन्द्रे) उप सर्जि । उरु-
धारा ह्य अमे आयती दुहे । अस्य वतेषु अपि सोमः
इष्यते ॥ १ ॥

मतिः उपो दृष्यते । मधु सिष्यते । मग्नाजनी आसनि
अन्तः चोदते । पवमानः मधुमान् इन्धः वारं अर्चति, प्रज्ञतां
ह्य संततिः ॥ २ ॥

मधुसुः अग्रे त्वधि परि पवते । अदितेः नक्षीः कर्तं वते
अग्नीते । हरिः, यजतः, संयतः, मधुः अक्रान् । नृग्णा
शिष्यामः, महिषः न, सोमते ॥ ३ ॥

उक्षा मिमाति, धेनवः प्रति वन्ति । देवस्य निष्कृतं देवीः
उप वन्ति । (सोमः) अर्जुनं अग्नये वारं अति अक्रमीत् ।
सोमः, निष्कं अलकं न, परि अग्नयत् ॥ ४ ॥

अमर्त्यः हरिः निर्णिजान् अमुकेन कृता वाससा परि
ष्वत् । निषः पृष्ठं बर्हिणा निर्णिजे कृत । अग्नोः उपस्तरणं
ममस्मयम् ॥ ५ ॥

सूर्यस्य ह्य वरुणः, श्रावयिष्यः, मत्तरासः प्रमुषः,
आश्वः सर्गासः तत् तन्तुं लाकं परि ईरते । इन्द्रात् आते
किं च धाम न पवते ॥ ६ ॥

ह्यधुताः आश्वः मदासः, सिन्धोः ह्य प्रवणे, निजे
गातुं आश्वत् । हे सोम ! नः निषेधे त्रिपदे चतुष्पदे शं, अग्ने
वाजाः कृण्वः तिष्ठन् ॥ ७ ॥

हे सोम ! (त्वं) वसुमद् हिरण्यवद् अश्ववद् गोमद्
वयमद् सुवीर्यं नः आ पयस्व । धूर्वं हि दिवः सूर्यान्
प्रक्षिताः, वयस्कृताः मय पितरः स्थान ॥ ८ ॥

५ (हिरण्यः)

अर्थ— नाग धनुष्यपर जैषा (रक्षते हैं, उस तरह इष्ट
इन्द्रमें हमारी) बुद्धि रखी जाती है । जिस तरह माताके सानो-
की ओर बल्ला जाता है वैसे ही हम इन्द्रकी ओर जाते हैं ।
बहुत दूध देनेवाली (गौ) जैसी (बल्लेके) अमभागमें जाती
और उसको दूध देती है (वैसाही इन्द्र हमें इष्ट सुख देता है ।)
इष्ट (इन्द्र) के सभी कर्मोंमें सोम दिया ही जाता है ॥ १ ॥

(हमारी) बुद्धि (इन्द्रकी) ओर (स्तुति करनेके लिये) जा
रही है । सोम रींचा जाता है । मधुर रसका आस्वाद लेनेवाली
(जिह्वा) मुखके बीचमें (रसपानके लिये) थिरत हो रही है ।
छाना जानेवाला मीठा सोमरस बालोंकी छाननीपर जाता है, जैसे
आघात करनेवाले योद्धाओंके शक (परस्पर संघर्षित होते हैं) ॥ २ ॥

अर्धं प्राप्तिके लिये उत्सुक हुआ (वर जैसा वधूके पास जाता
है, वैसाही सोम) मेढीकी (बालोंसे बनी) छाननीपरसे छाना जाता
है । पृथ्वीकी नातिरों (ओषधियों) वृक्षके पास जलनेवालेके लिये कूट-
कर डीलों की जा रही हैं । हरिद्वर्ण, पूष्य, इन्द्रा किया, आनन्द-
वर्धक सोम आक्रमण कर रहा है । जो पौरवसे तेजस्वी और
जैसेके समान बलिष्ठ (वीरके समान) ओमता है ॥ ३ ॥

बलिष्ठ (सोम) शब्द कर रहा है, (उसके साथ) गौमें जाती
हैं । देवके सजाये स्थानपर देखियाँ जाती हैं । (सोमरस) श्वेत
रंगवाले मेढीके बालोंसे बनी छाननीकी लांच रहा है । सोम,
स्वच्छ कवचके समान, (दुरघचे) ढंका जाता है ॥ ४ ॥

अमर और हरे रंगका (सोमरस) घोषित होता हुआ,
अर्हिसित तेजस्वी (दुग्धरूप) वस्त्रसे आच्छादित होता है । (उस
सोमने) सुलोका वृष्टभाग अपने तुरोंसे स्वच्छ किया था । और
पात्रोंपर रखजैसा आच्छादन तेजस्वी बना दिया था ॥ ५ ॥

सूर्यके किरणोंके समान, गमनशील, आनन्दवर्धक और
(धनुकी) निद्रा लातेवाले, प्रवाही और छाने गये (सोमरस) फैले
हुए (वस्त्रके) चारों ओर फैलते हैं । क्योंकि इन्द्रकी छोड़कर कोई
भी दूसरे स्थानको वे नहीं पहुँचते ॥ ६ ॥

बलवर्धक सोमसे निकले प्रवाही रस, नदियाँ निम्न भागमें
(अकर धनुषकी) जैसी (मिलती हैं), वैसे (इन्द्रके ही) मार्गको
पकड़ते हैं । हे सोम ! हमारे घरमें शिषाव और चतुष्पादके लिये
सुख मिले । हमारे साथ अनेक बल और मानवसंघ रहें ॥ ७ ॥

हे सोम ! (तुम) धन, सुवर्ण, घोड़े, गौं और जैसे दुष्ट
उत्तम वीर्य हमें दो । तुम निःसंदेह सुलोकके उच्च स्थानपर
अवस्थित, अनेके कर्ता मेरे पितर ही हो ॥ ८ ॥

पवमानासः एते सोमाः सार्ति इन्द्रे अष्ट, रथा इव, प्र
ययुः । सुताः अश्वं पवित्रं अति यन्ति । (ते) हरितः
वर्णिं हिरवी, वृष्टिं अष्ट ॥ १ ॥

हे इन्द्रे ! (त्वं) सुसूचीकः जनवशः रितादाः बृहते
इन्द्राय पवस्व । पृथगेन्द्राय वधूनि भर । हे धावा-
धृषिणी ! (युवां) देवेः नः प्र जयतम् ॥ १० ॥

सोमका काण्ड

यह सुक्त काव्यका एक उत्तम नमूना है । सोमरस तैयार
करनेकी रीति तो इसमें है, पर काव्यकी प्रौढ़ता भी यहां
स्पष्ट दिखाई देती है । इसकी स्पष्टताके लिये उक्त मंत्रका
आशय हम विशेष स्पष्ट कर देते हैं । अर्धके प्रत्येक वाक्यका
आवश्यक स्पष्टीकरण यहां पाठक देखेंगे । मंत्रोंके क्रमसेही यह
स्पष्टीकरण दिया जाता है—

“जिस तरह बाण धनुष्यपर रखा जाता है, उसी तरह हमारी
बुद्धि इन्द्रपर स्थिर रहती है, अर्थात् इन्द्रकी स्तुति करनेमेंही
हमारी मति तत्पर हो जाती है । जैसा छोटा बच्चा माताके
लनके पास जाता है, उसी तरह हम भी इन्द्रके पास जाते हैं,
अर्थात् हम इन्द्रको छोड़ही नहीं सकते, इतनी हमारी भक्ति इन्द्र-
पर स्थिर रहपै रहती है । जैसी दुधका गाय बच्चेके पास प्यार
करती हुई आती है और उसको दूध पिलाती है, वैसा इन्द्र भी
हमारे ऊपर कृपा करता है और हमें इस दुध से पेटा है ।
इसलिये हम भी इन्द्रकी सोमरसका अर्घ्य करते हैं । (१)
हमारी बुद्धि केवल इन्द्रकीही भक्ति करती है । हम सोममन्त्रिकों
प्रथम अच्छी तरह बोते हैं । इस बोनेके समग्रही मधुर सोमरस
पीनेकी इच्छा करनेवाली जिह्वा रसपानके लिये उत्सुक होती है ।
जैसे प्रत्यक्ष युद्ध करनेवाले वीरोंके लक्ष एक दूसरेपर
आघात करते हैं, उसी तरह सोम कूटा जाता है और ऊनकी
छाननीसे छाना जाता है । (२) जैसा तरुण तरुणी स्त्रीके पास
उत्सुकतासे जाता है, उसी तरह सोमरस छाननीके ऊपर चढ़ता
है और बहों मिचोडा जाता है । पृथ्वीसे उत्पन्न हुई औषधियां
—सोमवर्षिण्यो— यज्ञके अन्तर समर्पित होनेके लिये कूट कूटकर
झिंझी की जाती हैं । उनसे रस निकाला जाता है, जो हरे रंगका,
यजनके लिये योग्य, दृक्का रखा, आनन्द बढानेवाला रस छाननी-
मेंसे नीचे चूता है । वह पीथ्य बढाता, बल बढाता, है और

छाने जानेवाले ये सोमरस दाता इन्द्रके मांस, रस (युद्ध-
स्थलके समीप जाने) के समान, जाते हैं । (सोमसे) निष्कास रस
मेढाके बालोंकी छाननीको बांधकर छाने जा रहे हैं । (वे) हरे
रंगवाले (सोम) अपने आवच्छादनका त्याग करते, (घिसीं)
वृष्टि होनेके समान, (रसकी वृष्टि करते हैं) ॥ १॥

हे सोम ! (तुम) उत्तम सुख देनेवाले, अमिन्ध और शत्रुका
नाश करनेवाले (हो, वह तुम) बड़े इन्द्रके लिये तैयार रहो ।
प्रशंसा करनेवालेके लिये आह्लाददायक धन दो । हे धावा-
धृषिणी ! (तुम दोनों) सब देवोंके साथ हमारी सुरक्षा करो ॥ १० ॥

पात्रोंमें संग्रहित होनेपर बड़ा सोमप्रमान दीखता है । (१) बल
बढानेवाला सोमरस छाननीसे नीचे उतरते समय शब्द करता
है, उस रसके साथ गाढ़वाँका (दूध साथ साथ मिलाया)
जाता है । यज्ञके सजाये स्थानपर जहाँ देवताओंका आवाहन
होता है, वहाँ ये औषधियाँ हवन होनेसे लिये जाती हैं । सोम-
रस बालोंकी छलनीसे छाना जाता है और उसमें दूध मिलाया
जाता है । (४) हरे रंगका सोमरस छाना जातेही उसमें दूध
मिलाया जाता है, दूधका श्वेत रंग नीलनेतक यह मिलाया
जाता है । इस सोमवर्णिने अपने तुरैसे गुलोकको, मानो,
स्वच्छ किया था । इस कारण जिन पात्रोंमें सोमरस रखा जाता
है, उनपर स्वच्छ लिये उज्ज्वल रस्ते जाते हैं । (५) सूर्यकिरणोंके
समान तेजस्वी, प्रवाही, आनन्दपूर्ण, शत्रुको स्थायी मित्रसे
मुलानेवाले छाने गये ये सोमरसके प्रवाह यज्ञमें इन्द्रको प्राप्त
करनेके लिये जाते हैं । (६) जैसी नादियाँ ससुत्रसे मिलती हैं,
उसी तरह ये बल बढानेवाले सोमरस इन्द्रके पास पहुंचानेवाले
मार्गको पहुंचते हैं । सोमसे हमारे पित्रादों और ऋतुपादोंका
कल्याण हो । सोमसे हमारे बल बढे और मानकोंके सर्वोत्तम
सहायता हमें इससे प्राप्त होने । (७) सोमसे हमें धन, सुवर्ण,
घोड़े, गौयें और जौ आदि अन्न मिले, इससे हमारा जीव बढे ।
सोमही गुलोकसे आकर हमारा पितृवत् पालन करता है । (८)
जैसे रथ युद्धभूमिके पास पहुंचते हैं, वैसे ये सोमरस इन्द्रको
प्राप्त करते हैं । जिस तरह मेघोंसे वृष्टि होती है, वैसेही रसके
प्रवाह छाननीके ऊपर रसे सोमसे नीचे चूते हैं । (९) सोम-
रस-पानसे सुख मिलता है, मित्र्य कर्म नहीं होते, शत्रुका नाश
करनेका बल बढ जाता है । यह सोमरस इन्द्रको देनेके लिये
तैयार किया जाता है । इस सोमरससे हमारे आनन्दकी कृष्टि
हो और सब देवताएँ हमें सुरक्षित रसे । (१०)

क्या सोमरससे निद्रा आती है ?

‘प्र-सुपः आशयः’— विशेष निद्रा लानेवाले ये सोमरस हैं। सायनाचार्य कहते हैं कि ‘प्रसुपः’ का अर्थ (शत्रुणां प्रस्वापयितारः हन्तारः) ‘शत्रुओंको सुलानेवाले अर्थात् शत्रुका हनन करनेवाले’ ऐसा यहाँ है। शत्रुकोही सुलानेका गुण सोममें है, अथवा जो पीता है उसको निद्रा लानेका गुण इसमें है, इसका विचार करना चाहिये। यदि सोमरसपानके पश्चात् पीनेवालेको निद्रा आवेगी, तो वीर शत्रुका पराजय सोमरसपानके पश्चात् नहीं कर सकेगा। परंतु वेदमंत्रोंमें अनेक स्थानों पर कहा है कि सोम पीनेसे बल और उत्साह बढ़ता है और सोमरसपानके बाद वीर शत्रुका पराभव करते हैं। इसलिये सोमरसपानसे नींद नहीं आ सकेगी। इसी कारण **‘प्र-सुपः’** का अर्थ ‘शत्रुको सुलानेवाला’ करना योग्य है। वीर सोमरसपान करते हैं, उससे उत्साहित होते हैं, शत्रुसे बहुत लड़ते हैं और शत्रुका वध करके उसको स्थायी नींदमें सुलाते हैं। इसलिये सोमरसपानसे निद्रा, सुस्ती अथवा बेहोशी नहीं आती, परंतु उत्साह और आनंद बढ़ता है।

अस्तु, इस सूक्तमें उपमाएं तथा अन्यात्म्य वर्णन बड़ा मनोरंजक और बोधप्रद है।

१ सोम लाना, २ सोमका धोना, ३ सोमको कूटना, ४ छाननीपरसे छानना, ५ उसमें दूध मिलाना, ६ सोमपानसे बलका बढ़ना और शत्रुका नाश करना, ये बातें इस सूक्तमें हैं।

१ उक्षा मिमाति, धेनवः प्रति यन्ति। (मं. ४)— कैट शब्द करता है, गाँवें साथ आती हैं। इसका अर्थ सोम छाननेके समय शब्द करता हुआ नीचेके बर्तनमें उतरता है और उसमें गीओंका दूध मिलाया जाता है, ऐसा है।

२ हरिः कशता वाससा परि व्यत। (मं. ५)— हरे रंगवालेपर श्वेत वस्त्र पहनाया जाता है, अर्थात् हरे सोमरसमें स्नेह दूध मिलाया जाता है।

(ऐसे आलंकारिक प्रयोग इस सूक्तमें बहुत हैं। पाठक उनका अर्थ इस तरह समझें।)

३ दिवाः पृष्ठं बर्हणा निर्णिजे कृत। (मं. ५)— गुल्लोक के पीछेसे सोम अपने तुरोंसे सुशोभित या स्वच्छ करता है। अथवा गुल्लोकके पृष्ठभागको वह अपने ओढ़नेके लिये करता है। सोमवालि हिमालयके शिखरपर होती है। उस वल्लिको मोरके तुरों समान तुरों आते हैं, मानो वे गुल्लोकको सुंदर बनाते, स्वच्छ साफसुधरा करते, अथवा गुल्लोककोही ओढ़ लेते हैं। यह भी एक आलंकारिक वर्णन है।

छाननीसे सोमरसकी धाराएं नीचे उतरती हैं इसको (वृष्टि अच्छ) वृष्टिकी उपमा दी है। (मं. ८) छाननीसे उतरनेवाली धाराएं वृष्टिकी धाराएं हैं, सोम कूटा हुआ जो छाननीपर रख जाता है, वह मेघ है और नीचेका पात्र पृथ्वी है। इस तरह मेघकी उपमा सोमके लिये सार्थ होती है।

५ ‘ऊहयः’ पद ७ वें मंत्रमें है। वह मानवोंके समुदाय का सूचक है। समूह-रूपसेही मानव अमर है, व्यक्ति-रूपमें मर्त्य है। ‘आर्य’ जाति सदा जीवित रहेगी, पर एक व्यक्ति मरेगी।

६ सोमके लिये बलवर्धक अर्थमें महिषकी उपमा दी है। (मं. ३) बड़ा अन्न होनेका अर्थ (महा-द्वय) में भी यह पद है। सोमरस उत्तम बल बढ़ानेवाला अन्न है, यह प्रसिद्ध ही है।

यहाँ सोमके दोनों सूक्तोंका विवरण समाप्त होता है।

(दशम मण्डल)

(८) सविता देव

(अ. १०।१४५) अर्चन् हेरम्यस्तुपः । सविता । त्रिष्टुप ।

सविता यन्मैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता धामदंहत् ।

अश्वमिवाधुक्षुनिमन्तरिक्षमर्तुर्ते बद्धं सविता समुद्रम् १

यत्रा समुद्रः स्कभितो ज्यौनदपां नपात्सविता तस्य वेद ।

अतो भूरत आ उरिधतं रजोऽतो द्यावापृथिवी अप्रयेताम् २

पक्षेदमन्यदभयघञ्जवममर्त्यस्य भुवनस्य भूना ।

सुपर्णो अङ्ग सवितुर्गुरुमाप्सुर्वो जातः स उ अस्यानु धर्म ३

गाव इव ग्रामं यूयुचिरिवास्याग्वाग्नेव वत्सं सुमना दुहाना ।

पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ४

हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा स्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन् ।

एवा त्वाचक्षवसे वन्दमानः सोमस्येषांशुं प्रति जागराहम् ५

अन्वयः— सविता यन्मैः पृथिवीं अरम्णात् । सविता
अस्कम्भने द्यां दंहत् । अश्वं इव, अर्तुं धुमि अन्तरिक्षं
बद्धं समुद्रं अधुक्षत् ॥ १ ॥

यत्र स्कभितः समुद्रः वि मौनत् । हे अपां नपात् । तस्य
(स्थानं) सविता वेद । अतः भूः, अतः उरिधतं रजः आः,
अतः द्यावापृथिवी अप्रयेताम् ॥ २ ॥

अमर्त्यस्य भुवनस्य भूना अम्यत् इदं वज्रञ्च पञ्चा अम-
वत् । हे अंग ! सः सुपर्णः गरुडमान् सवितुः पूर्वः जातः ।
अस्य धर्मं अनु उ ॥ ३ ॥

गावः इव ग्रामं, यूयुधिः इव जत्रयान्, सुमनाः दुहाना
वात्रा इव वत्सं, पतिः इव जायां, विश्ववारः दिवः धर्ता
सविता नः नि एतु ॥ ४ ॥

अर्थ—सविताने यन्मैषे पृथ्वीको सुससे सुस्थिर किया है ।
उसी सविताने बिना स्तम्भोंका आधार बिघे पुलोकको (ऊपरही
ऊपर) सुदृढ रक्ता है । (हिमहिमानेवाले) घोड़ेके समान कपा-
वमान होनेवाले अन्तरिक्षसे पतिहीन अवस्थामें बंधे समुद्रको
दुह लिया (अन्तरिक्षमें मेघका दौड़न करके समुद्र बनाया) ॥ १ ॥
जहाजि स्तंभित हुआ समुद्र (मेघ) जलकी वृद्धि करता है ।
हे जलको न गिरानेवाले (अथवा हे जलोंके पोते वैष्णव अग्ने) !
उसका स्थान सविता देव जानता है । उध (सविता) ये भूमि,
उससे ऊपर फैला अन्तरिक्ष और उसीसे युधे पृथ्वी (तलके सब
पदार्थ) फैले हैं ॥ २ ॥

अमर्त्य भुवनके बनेके नंतर दुसरा यह यजनीय (संपूर्ण
यज्ञसाधन) पीछेसे उत्पन्न हुआ । हे शिव ! वह सुंदर पंखवाला
(किरणवाला) महा सामर्थ्यवान् (उपाका प्रकाश) सूर्यके पूर्व-
ही उत्पन्न हुआ था । इस (सविता) के धर्मके अनुकूल ही (वह
प्रकाशता रहा) ॥ ३ ॥

गौमें जैसी (ग्रामको उत्सुकतासे) ग्रामकी ओर (जाती हैं),
योद्धा वीर जैसे पौलोंके पास (जाते हैं), उतम मनवाली दूध
देनेकी इच्छा करती हुई, इन्मारब करनेवाली धेनु जैसी बछड़े-
के पास (जाती है), पति जैसा स्वामीके पास (जाता है), (वैशा
ही) सबको सेवनीय पुलोकका आधार सविता-देव हमारे पास
आ जान ॥ ४ ॥

हे सविता ! आंगिरसः हिरण्यस्तूपः अस्मिन् वाजे यथा
त्वा जुष्टे । एवं त्वा अर्चन् अहं भवसे वन्दमानः, सोमस्त
ह्य वंष्टुः, प्रति जागर ॥ ५ ॥

हे सविता ! अङ्गिरस-गोत्रीय हिरण्यस्तूप ऋषिने ऐसे बलव-
र्धन करनेके कर्मोंमें जिस तरह तुम्हें सुझाया था, वैसे ही
तुम्हें अर्चन (नामक) मैं (भी अपनी) सुरक्षाके लिये वन्दन
करता हुआ, सोमके-रुचकी (सुरक्षाके लिये जैसे जागते हैं वैसे)
जागता हूँ (उत्तम सत्वधानतासे तुम्हारा भजन करता हूँ) ॥५॥

इस सूक्तका विचार अर्चनके पिता हिरण्यस्तूप ऋषिके अ.
॥१५ सविता-देवके सूक्तके साथ करना उचित है। पिता हिर-
ण्यस्तूप और पुत्र अर्चन् इन दोनोंके सवितृदर्शनके ये मंत्र हैं।
अ. १०।१४९ का ऋषि अर्चन् है। इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें
'हिरण्यस्तूप आंगिरस' यह शिताका नाम है और 'अर्चन्'
ऋषि उसका पुत्र है। पुत्रका भी नाम उसी मंत्रमें है। पिता-
पुत्रका तथा योजका नाम एकट्ठा एकट्ठी मंत्रमें आनेसे स्पष्टता
अधिक हुई है।

सविताने पृथ्वीका धारण किया है, सुलोकाको ऊपर किसी
आधारके बिना स्थिर किया है। अन्तरिक्षका सोहन करके उसका
समुद्र बनाया है (१)। स्तम्भ हुआ समुद्र मेघरूप बनकर आका-
शमें रहता है, समुद्रके जलसी भाग होकर उसके मेघ बनते
हैं, इसकी वृष्टिसे फिर समुद्रमें नदियों द्वारा जल पहुँचता है।
'अर्पा नपात्' यह नाम वैष्णव अमिका है। मेघमें जो जल है
उसको न गिरा देना इसका कार्य है। जलोंसे मेघ, मेघकी विधुत्,
इस तरह यह जलोंके पुत्रका पुत्र है। अतः उसे 'अर्पा नपात्'
कहते हैं। भूमि, अन्तरिक्ष, यु तथा नीचके सभी पदार्थ सवि-
तासे ही बनते हैं।

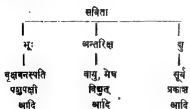
सायनाके चित्रमें बताये अनुसार सवितासे त्रिलोकीका सब
कुल परार्थ प्राप्त बनता है। इस त्रिलोकीमें जो भी है वह सब
सवितासे ही बना है। सविताकी सृष्टिका यह विस्तार है।
सविता बीज है, उस बीजका यह विस्तार है, उस बीजका यह
वृक्ष है। (२)

सूर्य अमर है, उससे यह मरत्य पदार्थगत बना है। भूमि
होनेके पश्चात् यज्ञदग्धा, सविता, अन्न, सपु, चावल, दूध, घी
आदि सब बना है। पहिले सूर्यसे किरण फैले हैं, उससे उषा
बनी, उससे सूर्य हुआ, सूर्यसे सब कुल बना है। (३)

सविता देव बड़ी उत्सुकतासे हमारे पास आता है, क्योंकि
हम उसी की उपासना करते हैं। (वह उत्सुकता बतातेके लिये
चार उदाहरण दिये हैं, वे मूल अर्थमें देखिये)। (४)

अन्तिम मंत्रमें कहा है कि जैसी मेरे पिता आंगिरस् कुलमें
उत्पन्न हिरण्यस्तूपने तुम्हारी प्रार्थना बल बढ़ानेके लिये की थी,
वैसी ही मैं कर रहा हूँ। जैसी तुमने मेरे पितापर क्रुपा की थी
वैसी ही सुश्रुति करो वह इसका तात्पर्य है।

इस सूक्तका विचार करके पाठक सूर्यका विज्ञान जानें।

हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन
समाप्त

हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन

विषयसूची

विषय	पृष्ठांक
हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन (भूमिका)	१
सूक्तधार मन्त्रसंख्या	१
देवताधार मन्त्रसंख्या	"
' हिरण्यस्तूप ' का वेद-मंत्रमें उल्लेख	"
" " देवदेव ब्राह्मणमें	"
सूर्यका आकर्षण	४
हिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन (उसने पुत्र अर्बन् ऋषिके मन्त्रोंके समेत)	५
प्रथम मण्डक, सप्तम अनुवाक	"
(१) सबका परम पिता परमात्मा	"
परम पिताका वक्षगान	९
सूक्तका कर्तृत्व	११
आवृत्ती मानव	"
(२) क्षात्रधर्म	१२
ईश्वर-स्वरूपका विचार	१४
प्रजाकृप और आत्मकृप नाभि (पिण्ड-ब्रह्माण्ड-चित्र)	१५
क्षात्रधर्म	"
अर्ककार	११
वृत्र कीन है ? मेघ या बर्फ ?	"
(३) युद्धविद्या	१८
युद्धकी नीति	२१
वृत्रका स्वरूप	२३

(४) आरोग्य और दीर्घायु	२३
जीवधि-प्रयोग	२५
१२० वर्षोंकी आयु	"
निधायु	"
वृद्धवयस्क जल	"
(५) सखिता-देव	२७
विना धूलिके मार्ग	२९
सूर्यका प्रभाव	"
अमृत और मृत्यु	"
रोगबीजोंका नाश	"
तीन सुकोक	"
प्रद्यौ, पीलुमती, उदम्बती	३०
सूर्यकी गति	"
रथ और स्विट	"
नवम मण्डल, (प्रथम अनुवाक)	३१
(६) सोमरस	"
बोध	३२
नवम मण्डल, (चतुर्थ अनुवाक)	"
(७) सोमरस	"
सोमका काण्ड	३३
क्या सोमरससे निद्रा जाती है ?	३५
समृद्ध-रूपसे जलर मानव	"
दशम मण्डल, (एकावश अनुवाक)	"
(८) सखिता-देव	"
अर्चन् कविका सूक्त	३६
भूमि, अन्तरिक्ष और सुकोक	३७

स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) की हिंदी पुस्तकें ।

१ ऋग्वेद-संहिता	सू. ६/बा.अ. १)	
२ यजुर्वेद-संहिता	२॥)	॥)
३ सामवेद "	३॥)	॥)
४ अथर्ववेद "	६)	१)
५ काण्व-संहिता	४)	॥=)
६ मंत्रायणी सं०	६)	१)
७ काठक सं०	६)	१)
८ वैत्तिरीय सं०	६)	१)
९ दैयत-संहिता १ म भाग	६)	१॥)
१० " " २ व भाग	६)	१॥)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

१ मधुच्छन्दा ऋषिरहोम	१)	१=)
२ मेधाविधि "	२)	॥=)
मरुहोवता-(पदपाठ, अन्वय, अर्थ)		
१ मन्त्र-मंग्रह समन्वय, मन्त्रसूची, तथा		
हिंदी अनुवाद सू. ७)	१॥)	
२ मन्त्र-मंग्रह तथा हिंदी अनुवाद ५)	१)	
३ हिंदी अनुवाद ४)	॥)	
४ मन्त्रसमन्वय तथा मंत्रसूची २)	॥)	

संपूर्ण महाभारत

महाभारतसमाख्योच्चा (१-२) १॥)	॥)	
संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०)	६॥)	
भगवद्गीता (उल्लेखार्थकोषिनी) १०)	१॥)	
गीता समन्वय १)	॥)	
" श्रीकृष्णसूची ॥=)	=)	
गीताका राजकीय तत्वालोचन १)	॥)	

Bhagavad Gita Ra. 15/-

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य २४)

संस्कृतपाठमाला । ॥=)

वे. यज्ञसंस्था भाग १ १)

कृत और अकृत (१-२ भाग) १)

योगसाधनमाला ।

१ योगके बाधन । (उपनिष) २॥)	॥=)	
२ ब्रह्मचर्य । १॥)	१-)	
३ योगसाधनकी तैयारी । १)	१-)	
४ सूर्यभेदन-व्यायाम ॥)	=)	

देवतापरिचय-मंथमाला

१ ऋग्वेदकापरिचय ॥)	=)	
२ ऋग्वेदमें ऋग्वेदका ॥=)	=)	
३ देवताविचार १)	-)	
४ अग्निविद्या १)	॥)	

बालकधर्मशिक्षा

१ भाग १ =) तथा भाग २ =)	=)	
२ वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक १)	-)	

आगमनिर्बंधमाला ।

१ वैदिक राज्यपद्धति १=)	-)	
२ मानवी आत्म्य १)	-)	
३ वैदिक सभ्यता १॥)	=)	
४ वैदिक स्वराज्यकी बहिया ॥=)	=)	
५ वैदिक संरचना ॥=)	=)	
६ शिवसंस्कृतका विषय ॥=)	=)	
७ वेदमें सखा ॥=)	=)	
८ तर्कसे वेदका अर्थ ॥=)	=)	
९ वेदमें रोगजनुशासन १)	-)	
१० वेदमें खोजके कारखाने ॥)	-)	
११ वेदमें कृषिविद्या १)	-)	
१२ ब्रह्मचर्यका विषय =)	-)	
१३ इन्द्रावतिका विकास ॥)	=)	

उपनिषद्-माला ।

१ ईशोपनिषद् १॥) २ केन उपनिषद् १॥) १-)

१ वेदपरिचय- (परीक्षाकी पाठविधि)

१ भाग १ सा १॥)	॥)	
२ " २ रा (समाप्त) १॥)	॥)	
३ " ३ रा १॥)	॥)	
२ वेदप्रवेश (परीक्षाकी पाठविधि ५)	॥)	
३ गीता-खंडमाला ५ भाग ६)	१॥)	
३ सायनकी व्यवस्थागीता १ भाग १)	॥=)	
५ सूर्य-नमस्कार ॥)	=)	
६ ऋष्य-दीपिका (पं. जगदेव शर्मा) ४)	॥)	
शतपथबोधामृत १=)	-)	
अक्षरविज्ञान १)	॥=)	
यजुर्वेद अ. ३९ शान्तिका उपाय ॥)	=)	

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत का पं. बुका है। इस सविन्द संपूर्ण महाभारतका मुख्य ७५) वं रखा गया है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मुख्य मेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सविन्द, सविज्ञ प्रन्थ आपको रेलपार्क द्वारा मेजेंगे जिससे आपको सब पुस्तक छुशित पङ्कजेंगे। आर्बर मेजते समय अपने रेजिस्ट्रेशनका नाम अवश्य लिखें। महाभारतका वन, विराट, उद्योग, शांति वे पर्व समाप्त हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थकोषिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंके ही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-कोषिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही विन्द बनाई है।
मू० १०) ६० वाक्य १४)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है। वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ पिन्ना कागज सविन्द का मू० २) ४०, डा० न्य० १५)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंकी अक्षरादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है। मुख्य केवल ४५), डा० न्य० २०

आसन ।

'योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति'

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है। अतः अनुभवगी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धतिकी सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मुख्य केवल २४) डा० ६० और डा० न्य० १५)

आसनोका व्यायाम-२०"X२५" इंच मू० १) ६०, डा० न्य० १५)

मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, यौग (त्रि० सातारा)

शुद्ध और शुभाक्ष- ६० औ० आतमकेकर, भारत-मुद्राकार, औ०

